

عقيدة الطحاوية

تأليف لطيف

علامہ امام حجۃ الاسلام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی مصری حنفی

ترجمہ و شرح اردو

الإهداء
غلام حسنین عاصم
ماتیدی

مکتبۃ المصطفیٰ 8 کاسل سٹریٹ برار فیلڈ، لنکا سائر۔ انگلینڈ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

شرح عقيدة الطحاويه

تأليف لطيف

علامہ امام حجۃ الاسلام ابو جعفر احمد بن محمد طحاوی مصری حنفی (متوفی ۳۲۳ھ)

ترجمہ و شرح اردو

ابوعطاء غلام حسین عاصم ماتریدی

مکتبۃ المصطفیٰ

8 کاسل سٹریٹ برار فیلڈ، لنگا سٹار۔ انگلینڈ۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب..... شرح عقیدۃ الطحاویہ

تالیف..... امام ابو جعفر احمد طحاوی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

ترجمہ و شرح اردو..... غلام حسین ماتریدی

باہتمام..... قاری غلام مصطفیٰ حَفِظَةُ اللهِ

کمپوزنگ..... عزیزہ راشدہ اختر

معاونین..... محمد شاہد، حاجی محمد عمران، حاجی غلام رسول

سن اشاعت..... اگست ۲۰۱۰ء

صفحات..... ۲۸۰

ملنے کے پتے:

مَكْتَبَةُ الْمُصْطَفَى

8 کاسل سٹریٹ برائرفیلڈ، لنکاشائر۔ انگلینڈ

ادارہ رضائے مصطفیٰ چوک دارالسلام گوجرانوالہ پاکستان۔

0092 55 4217986

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فہرست

15	حرف آغاز
17	مقدمہ
18	علم کلام کی وجہ تسمیہ
18	عقائد اہل سنت کی کتابیں
23	عقیدۃ الطحاویہ
24	شرح عقیدۃ الطحاویہ
26	عقیدۃ الطحاویہ کی مقبولیت
28	خطبہء کتاب
30	توحید باری تعالیٰ
31	توحید کی قسمیں
34	اس کا کوئی شریک نہیں
35	بے مثل ذات ہے
36	اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا
37	اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
38	اللہ تعالیٰ ازلی ابدی ہے
39	اللہ کے لئے ہلاکت و فنا نہیں ہے
40	وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے
42	ادراک عقل و فہم سے وراء ہے

- 44 مخلوقات اس کے مشابہ نہیں
- 45 زندہ اور قائم رکھنے والا ہے
- 46 اللہ ہی خالق و رازق ہے
- 47 مارنے والا اٹھانیوالا
- 48 اپنی ازلی صفتوں سے ہمیشہ موصوف ہے
- 48 مخلوق کے پیدا کرنے کے قبل اور بعد بھی
- 48 اپنی صفتوں سے موصوف ہے
- 51 مخلوق کے وجود کے بعد خالق و باری کا نام نہیں حاصل کیا
- 52 مربوب و مخلوق سے قبل بھی رب اور خالق تھا
- 54 اس کے نام و صفی میں اضافہ نہیں ہوا
- 55 ہر چیز پر قادر ہے، سب اس کے محتاج ہیں
- 55 اس کی بے مثل صفتیں ہیں
- 56 مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا
- 57 تقدیر مقرر کی ہے
- 58 موت مقرر کی ہے
- 59 اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں
- 59 انسانوں کو پیدا کرنے سے قبل جانتا تھا کہ وہ کیا کریں گے
- 60 اطاعت کو حکم دیا معصیت سے روکا
- 61 ہر چیز اس کے ارادہ سے چلتی ہے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- 62 جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے
- 63 ہدایت دنیا اس کا فضل ہے
- 63 گمراہ کرنا (توفیق ہدایت نہ دینا) اس کا عدل ہے
- 64 سب اس کے فضل و عدل کے درمیان پھر رہے ہیں
- 65 شریکوں اور مخالفوں سے بلند ہے
- 66 اس کا فیصلہ اٹل ہے
- 67 ہمارا اس پر ایمان و یقین ہے
- 68 محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں
- 68 اللہ تعالیٰ کے منتخب ہیں
- 68 اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ رسول ہے
- 71 خاتم النبیین ہیں
- 71 امام الاتقیاء ہیں
- 71 سید الرسل ہیں
- 73 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دعویٰ نبوت گمراہی ہے
- 74 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں
- 74 حق و ہدایت اور نور و ضیاء والے ہیں
- 75 قرآن کریم اللہ کا کلام غیر مخلوق ہے
- 75 نزول کی کیفیت نامعلوم ہے
- 75 اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا

- 75 قرآن کا اسی سے ظہور ہوا اسی کی طرف اٹھایا جائے گا
- 78 قرآن مخلوق کے کلام کی طرح نہیں
- 79 جو کہے یہ انسان کا کلام ہے وہ دوزخی ہے
- 81 اللہ تعالیٰ اپنی صفتوں کے ساتھ انسان کی مانند نہیں ہے
- 83 اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا
- 83 میدان حشر میں حق تعالیٰ کا عام دیدار ہوگا
- 85 تاویل صحیح و تاویل فاسد میں کیا فرق ہے
- 87 دینی مسائل میں شبہ ہو تو اہل علم سے دریافت کریں
- 88 اسلام کی درستگی کتاب و سنت کی پیروی میں ہے
- 89 کفر اور ایمان کے درمیان متذبذب ہونا
- 89 اہل فلاسفہ کی حیرانگی و اضطرابی
- 90 امام غزالی کا آخری عمل
- 91 امام رازی کا تاسف
- 92 بغیر تاویل اثبات دیدار پر ایمان لانا
- 94 نفی اور تشبیہ سے بچنا
- 95 اللہ تعالیٰ وحدانیت کی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے
- 96 اللہ تعالیٰ حدود و غایات اور اعضاء سے پاک ہے
- 96 اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے منزہ ہے
- 97 آیات متشابہات

- 99 معراج النبی ﷺ حق ہے
- 101 حوض کوثر حق ہے
- 102 شفاعت کبریٰ حق ہے
- 104 عہد بیثاق برحق ہے
- 105 اہل جنت کون ہیں اور اہل دوزخ کون ہیں؟
- 105 سب کا فیصلہ ہو گیا ہے
- 107 اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کو پہلے سے جانتا ہے
- 108 کام وہی آسان ہوگا جس کے لئے بندہ پیدا کیا گیا ہے
- 109 اعمال کو مت چھوڑو
- 110 اعمال کا اعتبار خاتمہ پر ہے
- 111 کیا سعادت و شقاوت میں تغیر ہوتا ہے؟
- 113 تقدیر مخلوق میں اللہ کا ایک راز ہے
- 113 تقدیر پر کسی کو بھی مطلع نہیں کیا گیا
- 115 مسئلہ تقدیر میں زیادہ غور و فکر کرنا اور جھگڑا کرنا موجب ہلاکت ہے
- 115 کتاب کے حکم کو رد کرنا کفر ہے
- 115 بیان کردہ باتوں پر اعتقاد و عمل ضروری ہے
- 117 علم کی دو قسمیں ہیں
- 118 علم موجود اور علم مفقود میں کیا فرق ہے
- 119 غیب کی خبروں پر مطلع کرنا

- 120 لوح و قلم برحق ہیں
- 122 ہر بات کا فیصلہ ہو گیا ہے
- 124 نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے
- 125 تقدیر لکھ دی گئی ہے
- 126 نوشتہ تقدیر میں رد و بدل نہیں ہو سکتا
- 126 اس کے حکم کو ٹالنے والا کوئی نہیں
- 128 اللہ تعالیٰ کا علم ازلی وابدی ہے
- 128 کونسی باتیں تو حیدور بویہیت کا اعتراف کہلاتی ہیں؟
- 129 مسئلہ تقدیر پر بحث کرنیوالا دل کا مریض اور گنگار ہے
- 130 عرش اور کرسی حق ہیں
- 130 عرش سے کیا مراد ہے
- 131 استوی علی العرش کا مفہوم
- 134 ہر چیز سے بے نیاز ذات
- 135 ہر چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرنے والا ہے
- 136 حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں
- 136 حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں
- 136 حضرت محمد ﷺ حبیب اللہ ہیں
- 138 فرشتوں، نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانا
- 138 تمام نبیوں کے برحق ہونے کی شہادت دینا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- 139 اہل قبلہ مسلمان ہیں
- 139 حضور صلی اللہ علیہ وسلم جولائے برحق ہے۔
- 140 اللہ تعالیٰ اور دین و قرآن کے بارہ میں بحث کرنا درست نہیں
- 141 روح الامین نے قرآن اتارا
- 141 اللہ تعالیٰ کا کلام بے مثل ہے
- 141 کیا جبریل نے قرآن سکھایا ہے؟
- 143 مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت منع ہے
- 144 کیا اہل قبلہ کی تکفیر درست ہے؟
- 145 اللہ اور رسول کی محبت
- 146 کیا گناہ ضرر رساں ہے؟
- 147 نیکوں کے بارہ میں معافی کی امید
- 147 کیا کسی کے جنتی ہونے کی گواہی دینا درست ہے؟
- 149 بے خوفی و ناامیدی ملت سے خارج کر دیتی ہے
- 151 ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے
- 152 بندہ ایمان سے کب خارج ہوتا ہے
- 153 ایمان کیا ہے؟
- 153 تصدیق قلبی اور اقرار لسانی۔
- 156 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ سب حق ہے
- 158 ایمان واحد ہے

- 158 باعتبار ایمان کے سب برابر ہیں
- 158 باعتبار تقویٰ کے تفاوت ہے
- 159 مومن اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں
- 159 اللہ تعالیٰ کے ہاں افضل کون ہے
- 161 ایمانیات کا بیان
- 162 سب رسولوں پر ایمان لانا
- 163 کیا مرتکب کبیرہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا؟
- 163 مشرک کے سوا جس کو چاہے بخش دے
- 163 شفاعت کی وجہ سے نجات پانا
- 165 اللہ تعالیٰ اہل معرفت کو دوست رکھتا ہے
- 165 مصنف علیہ الرحمۃ کا دعا کرنا
- 167 ہر نیک و بد کی اقتداء میں نماز کا جواز
- 167 ضروریات دین کے منکر کی اقتداء درست نہیں
- 169 کسی کے دوزخی و جنتی ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا
- 169 بلاد لیل کسی کو کافر، مشرک، منافق کہنا درست نہیں
- 171 کیا کسی پر تکویر چلانا درست ہے؟
- 172 کیا حکام وقت کی اطاعت ضروری ہے؟
- 174 اہل السنۃ و الجماعت کی پیروی ضروری ہے
- 176 اہل عدل و اہل امانت سے محبت رکھنا

-
- 176 ظالم و خائن سے بغض رکھنا چاہیے
- 177 مشتبہ چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے
- 178 موزوں پر مسح کرنا
- 179 حج و جہاد تا قیامت تک باقی ہیں
- 182 کرانا کا تبین پر ایمان لانا
- 185 موت کے فرشتے پر ایمان لانا
- 187 عذاب قبر برحق ہے
- 187 عذاب قبر کا ثبوت
- 189 عذاب قبر کے ساتھ خاص نہیں
- 191 کیا روح میت کے بدن میں لوٹائی جاتی ہے؟
- 192 ایک سوال کا جواب
- 194 قبر جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا
- 196 منازل قیامت برحق ہیں
- 196 دوبارہ زندہ ہونا
- 198 جزاء اعمال
- 198 حاضری
- 198 حساب
- 199 نامہ اعمال
- 199 ثواب و عذاب

- 199 پل صراط
- 200 میزان عدل
- 202 جنت و دوزخ موجود ہیں
- 202 جنت و دوزخ کے لئے فنا نہیں
- 205 جنت میں داخل کرے تو اس کا فضل ہے
- 205 دوزخ میں ڈالے تو اس کا عدل ہے
- 207 انسان وہی کام کرتا جو اس کے حق میں لکھ دیا گیا ہے
- 208 نیکی اور برائی بندوں پر مقدر ہے
- 209 استطاعت کی قسمیں
- 209 طاقت سے زیادہ تکالیف نہیں دی جاتی
- 212 کیا بندوں کے افعال مخلوق ہیں؟
- 212 خلق و کسب میں فرق
- 213 اللہ تعالیٰ بندوں کو بقدر طاقت مکلف بناتا ہے
- 215 ہر کام اس کی توفیق سے ہوتا ہے
- 215 ہر کام اس کی مشیت پر قضاء و قدر کے ساتھ ہے
- 217 اس کی مشیت سب مشیتوں پر غالب ہے
- 219 اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا
- 220 اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے
- 220 اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کیا جاسکتا کہ ایسا کیوں کیا ہے

- 221 مردوں کیلئے ایصالِ ثواب
- 221 عبادات و صدقات کا ثواب
- 222 کیا تلاوت قرآن کریم کا ایصالِ ثواب جائز ہے؟
- 224 اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے
- 224 اللہ تعالیٰ بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے
- 225 اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے
- 226 جو اللہ تعالیٰ سے ایک ذرہ بھر بے پرواہی اختیار کرے وہ کافر ہے
- 227 اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتا ہے اور خوش بھی۔
- 229 صحابہ کرام سے محبت کرنا
- 229 غلو و تبری سے بچنا
- 229 دشمن صحابہ کرام سے دشمنی رکھنا
- 229 صحابہ کرام کا ذکر خیر کرنا
- 233 صحابہ کرام کی محبت دین و ایمان کی نشانی ہے
- 234 صحابہ کرام سے بغض و نفاق کفر کی نشانی ہے
- 235 خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کی خلافت
- 236 فضائل خلفاء راشدین مع دیگر صحابہ کرام
- 243 عشرہ مبشرہ اور مراتب صحابہ کرام
- 243 صحابہ کرام و ازواج پاک کے حق میں اچھی بات کہنا لازمی ہے
- 248 علماء ربانی کی شان میں گستاخی کرنا الّا حق پر نہیں ہوتا

- 250 کوئی ولی نبی سے افضل نہیں
- 250 ایک نبی سب ولیوں سے افضل ہے
- 251 کرامات پر ایمان رکھنا
- 252 علامات قیامت ایمان لانا
- 254 کاہن و عراف کا غلط خبریں دینا
- 255 جماعت برحق ہے۔
- 255 فرقہ بازی عذاب ہے
- 256 آسمان و زمین میں اللہ کا دین ایک ہی ہے
- 258 اسلام کی خوبی
- 259 دین افراط و تفریط کے درمیان ہے
- 262 یہ ہمارا دین و اعتقاد ہے
- 262 امام طحاوی کی دعا
- 263 باطل فرقوں سے بیزاری کا اظہار
- 263 دوسرے مذاہب سے آگاہی حاصل کرنا
- 265 فرقہ مشبہ، فرقہ معتزلہ، فرقہ جہمیہ، فرقہ جبریہ، فرقہ قدریہ
- 271 کن مسائل میں تقلید ضروری ہے؟
- 272 فتنوں کا آغاز
- 279 مؤلف کی دیگر کتب

﴿حرف آغاز﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. وَلَكِنَّ
الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ. (سورہ بقرہ ۱۲۲) نیکی (بس یہی) نہیں کہ (نماز) میں تم پھیر لو اپنے رخ

مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف بلکہ نیکی (کا کمال) تو یہ ہے کہ کوئی شخص ایمان لائے
اللہ پر اور روز قیامت پر اور کتاب پر اور سب نبیوں پر۔ مسائل عقائد کی دو قسمیں ہیں۔

(۱) وہ مسائل جن میں تحصیل یقین مقصود ہو (۲) وہ مسائل جن میں ظن پر اکتفاء

ہو۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی المتوفی ۱۲۳۹ھ فرماتے ہیں: إِنَّ الْمَسَائِلَ الْإِعْتِقَادِيَّةَ

قِسْمَانِ أَحَدُهُمَا مَا يَكُونُ الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْيَقِينُ كَوَحْدَةِ الْوَاجِبِ وَصِدْقِ

النَّبِيِّ ﷺ وَثَانِيَهُمَا مَا يَكْتَفَى فِيهَا بِالظَّنِّ كَهَذِهِ الْمَسْئَلَةِ وَالْإِكْتِفَاءُ

بِالدَّلِيلِ الظَّنِّيِّ إِنَّمَا لَا يَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ بِخِلَافِ الثَّانِيِّ - (نبراس شرح شرح

عقائد ص ۵۹۸) ترجمہ: مسائل اعتقادیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان میں سے وہ مسائل

اعتقادیہ ہیں جن میں یقین (قطعیت) کا حاصل ہونا مقصود ہو جیسے اللہ تعالیٰ واجب الوجود

کی یکتائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ دوسری قسم وہ مسائل اعتقادیہ ہیں جن میں ظن کافی

ہے جیسے یہ مسئلہ ہے (جیسے انسانوں اور فرشتوں کے تفاضل کا مسئلہ ہے)۔ بعض علماء نے مسائل اعتقاد یہ کے تین اقسام مع متعدد انواع بیان کئے ہیں جیسا کہ عقائد اسلام حقانی میں مذکور ہے۔ کتب علم عقائد بے شمار ہیں مگر ان میں سے زیادہ جامع، معتبر و مستند اور مختصر عقیدۃ الطحاویہ ہے جس میں خالص عقائد اہل سنت و جماعت کو بڑے احسن طریقہ سے بیان کیا گیا ہے اور اسکی عربی اور اردو میں متعدد شروح ہیں تاہم ایک ایسی شرح کی ضرورت تھی جو عام فہم اور سہل و آسان ہو۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کی خاطر آج سے چند سال پہلے شرح عقیدہ الطحاویہ کو اسلامی عقائد کے نام سے شائع کیا گیا تھا اب دوبارہ نئی ترتیب و اضافوں کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں عقیدوں کی تعداد ۱۳۰ بیان کی گئی ہے اور ہر عقیدہ نمبر و درج کیا گیا ہے تاکہ پڑھنے اور یاد کرنے میں آسانی ہو۔ بعد میں جو اختلافی مسائل اعتقاد یہ پیدا ہوئے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا اس لئے کہ ان موضوع پر عام کتب دستیاب ہیں جیسے عقائد و مسائل وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ وہ اس شرح کو اصل کتاب کی طرح نافع اور ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔

طالب دعاء قاری غلام مصطفیٰ صفر ۱۴۳۱ھ مطابق جنوری ۲۰۱۰

مقدمہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قارئین کرام! علم کلام کو علم عقائد، اصول الدین، الفقہ الاکبر، علم التوحید والصفات علم الاستدلال اور علم الکلام کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور اس علم میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ نبوت و رسالت، معاد، امامت اور خلافت کے مسائل بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ اس علم کی تعریف یوں کی جاتی ہے:

کہ وہ ایک علم ہے جس کے ذریعہ سے دوسروں پر عقائد دینیہ کو مدلل طور پر ثابت کیا جاتا ہے اور شہادت کا ازالہ بھی کیا جاتا ہے۔

یہ علم تمام علوم سے زیادہ بزرگی والا ہے۔ قرون سابقہ میں اس علم کو الْفِقْهُ الْاَكْبَرُ کہتے تھے۔ چنانچہ فخر الاسلام بزدوی فقہ اکبر کے بارہ میں فرماتے ہیں:

(وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ ذَلِكَ) اَيُّ فِي عِلْمِ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ كِتَابَ الْفِقْهِ

الْاَكْبَرِ سَمَاءَهُ الْاَكْبَرُ الْاَلْبَحْرُ (كشف الاسرار، ص ۷۱، ج ۱)

بعض کہتے ہیں کہ فقہ کی تین قسمیں ہیں:

(۱) فقہ اکبر، یعنی اعتقادات حقہ۔

(۲) فقہ اوسط، یعنی قلبی خلوص نیت وغیرہ۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(۳) فقہ اصغر، یعنی ظاہری اعضاء کے اعمال جیسے رکوع و سجود۔ (مقدمین الحمد ایہ)

چونکہ بعض اہل تحقیق کے نزدیک سب سے پہلے جس مسئلہ میں اختلاف پیدا ہوا تھا وہ کلام الہی (قرآن مجید) کا مسئلہ تھا۔ معتزلہ اعلانیہ کہتے تھے کہ کلام اللہ مخلوق و محدث ہے اور اہل السنۃ و الجماعت اسکو غیر مخلوق اور قدیم مانتے تھے۔ تو ایک جزو کے نام سے سارے اجزاء کا نام علم کلام مقرر ہو گیا (مدرا الشرح)

علم کلام کی وجہ تسمیہ کے متعلق اور بھی اقوال ہیں جن کے ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں عقائد اہل سنت و جماعت ماتریدیہ حنفیہ کی چند ان کتابوں کا تعارف پیش کیا جاتا ہے جو علم عقائد و کلام پر لکھی گئی ہیں۔ امید ہے کہ قارئین کرام کے معلومات میں اضافہ ہوگا۔ وَاللّٰهُ الْمَوْفِقُ. وَبِهِ اسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاللّٰهُ اَنۡبُ۔

عقائد اہل سنت کی کتابیں: دوسری صدی ہجری سے لیکر آج (۱۴۲۰ھ) تک عقائد اہل سنت حنفیہ ماتریدیہ کے موضوع پر صدہا کتب مختلف زبانوں، مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں لکھی گئی ہیں، جن کا احصا و شمار کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ مگر یہاں صرف چند اہم اور زیادہ مشہور کتب کا تعارف درج کیا جاتا ہے جو علم کلام و عقائد پر تحریر کی گئیں ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(۱) الْفِقْهُ الْأَكْبَرُ: حضرت امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابت کوفی (متوفی ۱۵۰ھ) کی ہے

اور اسکی بہت سی شرحیں تحریر کی گئیں ہیں اور بعض مدارس میں داخل نصاب بھی ہے۔

(۲) الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ (الْعَقَائِدُ الطَّحَاوِيَّةُ): حضرت امام ابو جعفر احمد طحاوی حنفی

(متوفی ۳۲۱ھ) کی ہے اور اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں ہیں اور عقائد میں بڑی عمدہ

کتاب ہے اور بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔

(۳) كِتَابُ التَّوْحِيدِ: حضرت امام علم الہدی ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی سمرقندی

(متوفی ۳۳۳ھ) کی تالیف ہے۔

(۴) أُصُولُ الدِّينِ: صدر الاسلام قاضی ابوالیسر محمد بن محمد بزدوی (متوفی ۳۸۳ھ)

نے لکھی ہے اور اس میں علم کلام و عقائد کے بڑے اہم مسائل آسان طریقہ سے بیان

کئے گئے ہیں۔

(۵) التَّمْهِيدُ فِي بَيَانِ التَّوْحِيدِ: امام ابوشکور محمد بن عبدالسید سالمی نیشاپوری نے

تالیف فرمائی ہے۔ یہ امام پانچویں صدی ہجری میں ہوئے ہیں جیسا کہ التَّمْهِيدُ فِي

بَيَانِ التَّوْحِيدِ کے مخطوطہ کے ورق ۱۸۶ پر لکھا ہے۔ کسی زمانہ میں یہ کتاب بعض دینی

مدارس میں پڑھی پڑھائی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے یہ کتاب

حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج سے پوری سبقاً سبقاً پڑھی تھی۔ (تاریخ دعوت و عزیمت، ص ۶۳، ج ۳)۔

نیز بعض کتابوں میں اس کے حوالے ملتے ہیں۔ اب یہ کتاب نایاب ہے۔

(۶) تَبْصِرَةُ الْأَدِلَّةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ عَلَى طَرِيقَةِ أَبِي مَنْصُورٍ المَاتَرِيْدِي:

یہ سیف الحق والدین امام ابوالمعتین میمون نسفی (متونی ۵۰۸ھ) نے لکھی ہے۔ اس میں

عقائد ماتریدیہ حنفیہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے نیز دیگر فرقوں کے بھی نظریات

کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بڑی مفصل کتاب ہے امام ابوالمعتین نسفی کی بَحْرُ

الکَلَامِ اور التَّمْهِيدُ لِقَوَاعِدِ التَّوْحِيدِ بھی بڑی عمدہ کتابیں ہیں۔

(۷) التَّمْهِيدُ لِقَوَاعِدِ التَّوْحِيدِ: علامہ ابوالثنا محمد بن زید لامشی ماتریدی (متونی

۵۰۶ھ غالباً)۔ یہ کتاب مختصر اور نہایت آسان ہے۔ بیروت سے طبع ہو چکی ہے۔

(۸) الْعَقَائِدُ النَّسْفِيَّةُ: لامام العقائد نجم الدین ابو حفص عمر بن محمد نسفی (متونی

۵۳۷ھ) یہ کتاب بڑی مستند ہے۔ عقائد ماتریدیہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ ۳۵ سے

زائد اس کی شرحیں تحریر کی گئیں ہیں۔ مگر سب سے زیادہ مشہور و متداول شرح عقائد نسفی

علامہ سعد الدین تفتازانی کی ہے جس کی تقریباً ۸۰ کے قریب شروح و حواشی تحریر کیے گئے

ہیں۔ اس کی قریب زمانہ میں علامہ شمس الدین صواتی نے تین جلدوں میں عربی شرح

لکھی ہے جس کا نام الْجَوَاهِرُ الْبَهِيَّةُ عَلَى شَرْحِ الْعَقَائِدِ النَّسْفِيَّةِ ہے۔

راقم الحروف نے بھی الْعَقَائِدُ النَّسْفِيَّةُ کی اردو زبان میں نہایت آسان شرح تحریر کی تھی

جو اسلامی عقائد کے نام سے شائع کی گئی ہے۔

(۹) قَصِيْنَةُ بَدْءِ الْأَمَالِي: لَامَامِ سِرَاجِ الدِّينِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ عَلِيِّ بْنِ عَثْمَانَ (مَتَوْنِي ۵۹۹ھ) اس کی متعدد شرح لکھیں گئی ہیں۔

(۱۰) الْبِدَايَةُ مِنَ الْكِفَايَةِ فِي أُصُولِ الدِّينِ: مَنَاظِرِ اسْلَامِ نُوْرِ الدِّينِ اِحْمَدِ صَابُوْنِي بَخَارِي (مَتَوْنِي ۵۸۰ھ)۔ یہ کتاب عقائد اہل سنت و جماعت حنفیہ ماترید یہ کی بڑی اہم کتاب ہے۔ مصر میں طبع ہو چکی ہے۔

(۱۱) الْمُعْتَمَدُ فِي الْمُعْتَقَدِ مُحَشًى فَارَسِي: لَامَامِ اِبْرَاهِيْمِ ابُو عَبْدِ اللّٰهِ فِضْلِ اللّٰهِ تُوْرِ بَشْتِي (مَتَوْنِي ۶۶۱ھ)۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور عقائد و کلام کے موضوع پر جامع اور عمدہ طریقے پر مرتب ہے۔

(۱۲) عُمْدَةُ الْعَقَائِدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ: لَامَامِ ابُو الْبَرَكَاتِ حَافِظِ الدِّينِ عَبْدِ اللّٰهِ رَحْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ نَسْفِي (مَتَوْنِي ۱۰۷۰ھ) یہ کتاب عمدہ عقیدہ اہل سنت و الجماعۃ، عمدۃ العقائد، العقیدۃ الخافظیۃ کے ناموں سے مشہور ہے۔ اس کتاب کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ بہت سے علماء نے اس کی متعدد شرحیں لکھی ہیں۔

(۱۳) تَكْمِيْلُ الْاِيْمَانِ وَ تَقْوِيَةُ الْاِيْقَانِ: حَضْرَتِ شَيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ مَحْدَثِ دَهْلَوِي (مَتَوْنِي ۱۰۵۲ھ)۔ یہ کتاب فارسی میں ہے مگر اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے۔

(۱۴) عَقَائِدُ اَهْلِ سُنْتٍ وَ جَمَاعَةٍ: حَضْرَتِ اِمَامِ رَبَّانِي مَجْدِ الْاَلْفِ ثَانِي شَيْخِ اِحْمَدِ فَارُوْقِي سِرْهَنْدِي (مَتَوْنِي ۱۰۳۳ھ) کے عقائد اہل سنت و جماعت کے موضوع پر تین

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مکتوب ہیں۔ یعنی مکتوب ۲۶۶ دفتر اول، مکتوب ۶۷ دفتر دوم اور مکتوب ۷۱ دفتر سوم۔

(۱۵) إِشَارَاتُ الْمَرَامِ مِنْ عِبَارَاتِ الْإِمَامِ: لعلامة كمال الدين احمد البياضی

(متوفی ۱۰۹۸ھ)۔ علامہ موصوف نے حضرت امام ابوحنیفہ کے رسائل خمسہ سے

الاصول المنیفة مرتب کر کے اس کی بڑی جامع اور معلوماتی شرح تحریر کی تھی جو کہ طبع

ہو چکی ہے۔

(۱۶) مَرَامُ الْكَلَامِ فِي عَقَائِدِ الْإِسْلَامِ مَعَ إِيْمَانِ نَامِه: علامہ عبدالعزیز بن احمد

حامد قریشی افغانی ثم ملتانى پرہاروی (متوفی ۱۲۳۹ھ) کی تصنیف ہے، جو کہ ترتیب و تحریر

کے اعتبار سے بڑی عمدہ ہے مگر اس کو احسن طریقہ سے طبع نہیں کیا گیا۔

(۱۷) الْمُعْتَقَدُ الْمُنْتَقَدُ (عربی): از علامہ فضل رسول بدایونی (متوفی ۱۲۸۹ھ)۔ اس

میں عقائد اہل سنت و جماعت کا اثبات اور اس دور کے بعض فرقوں کا رد ہے۔ اور اس کے

آغاز میں علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ مفتی صدر الدین شیخ احمد سعید مجددی اور مولانا

حیدر علی رحمہم اللہ تعالیٰ کی تقریظیں ہیں جن سے کتاب کی اہمیت و افادیت ظاہر ہوتی ہے۔

(۱۸) الْحُصُونُ الْحَمِيدِيَّةُ لِلْحَافِظَةِ عَلَى الْعَقَائِدِ الْإِسْلَامِيَّةِ: یہ علامہ حسین

افندی بن محمد مصطفیٰ طرابلسی شامی (متوفی ۱۳۲۷ھ) کی تالیف ہے جو کہ الرِّسَالَةُ

الْحَمِيدِيَّةُ فِي حَقِيقَةِ الدِّيَانَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَحَقِيقَةِ الشَّرِيعَةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ کا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بہترین خلاصہ ہے جو طلبہ کے لئے بے حد مفید کتاب ہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں علم عقائد و کلام کے موضوع پر ہیں مگر طوالت کے خوف کی وجہ سے ان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ عقائد کی درستگی کے لئے ان کتابوں سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہئے تاکہ عقائد میں پختگی اور علم میں وسعت پیدا ہو۔ وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ۔

عقیدۃ الطحاویۃ: یہ حضرت امام ابو جعفر احمد بن محمد وارق طحاوی مصری کی تالیف ہے۔ اس کے مندرجہ ذیل نام تذکروں میں ملتے ہیں۔

(۱) بَيَانُ عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ

وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ.

(۲) بَيَانُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فِي الْعَقِيدَةِ.

(۳) بَيَانُ السُّنَّةِ.

(۴) الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ.

(۵) الْعَقَائِدُ . (تبصیرتہ ادلتہ ج ۲ ص ۳۵۵)

در اصل اس کا نام الْعَقَائِدُ ہے جیسا کہ امام ابو المعین میمون نسفی نے حضرت امام طحاوی کا

علمی مرتبہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے:

قَالَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالْعَقَائِدِ الَّذِي افْتَحَهُ فَقَالَ صَحَّ عِنْدِي مَذْهَبُ

فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ الْخ-

اور یہی نام درست معلوم ہوتا ہے کیونکہ ایک بات کو عقیدہ کہتے ہیں، دو سے زائد کو عقائد۔ تو اس میں بعض کے نزدیک ۱۰۵ اور بعض کے نزدیک ۱۱۹ اسلامی عقیدوں کا ذکر ہے تو اس لحاظ سے العقائد نام زیادہ مناسب ہوگا۔ البتہ الْعَقِيدَةُ الطَّحَاوِيَّةُ کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔

شرح عقیدة الطحاویہ: اس کی علماء نے متعدد شرحیں لکھیں ہیں جن میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

(۱) شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : صدر الدین علی بن محمد ابن العز (متوفی ۷۳۶ھ) یہ

سب سے زیادہ مشہور شرح ہے جو عرب ممالک سے عام دستیاب ہے۔

(۲) الْنُورُ الْأَمْعُ وَالْبُرْهَانُ السَّاطِعُ شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ :

ابوالفصائل نجم الدین ترکی (متوفی ۶۵۲ھ)

(۳) شَرْحُ عَقَائِدِ الطَّحَاوِيَّةِ : شیخ شجاع الدین ہبہ اللہ ترکستانی (متوفی ۷۳۶ھ)

(۴) الْقَلَائِدُ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ الطَّحَاوِيَّةِ : شیخ محمود بن قونوی (متوفی ۷۷۰ھ)

(۵) شَرْحُ الْعَقَائِدِ الطَّحَاوِيَّةِ : قاضی سراج الدین عمر ہندی (متوفی ۷۷۳ھ)

(۶) شَرْحُ الْعَقَائِدِ الطَّحَاوِيَّةِ : ابو عبد اللہ محمود (متوفی تقریباً ۹۱۶ھ کے بعد)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(۷) شَرْحُ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : أكمل الدين محمود بن محمد بابر تقي
(متوفی ۸۶۷ھ)

(۸) شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : عبدالرحیم رومی (متوفی ۹۴۴ھ).

دوران تالیف مندرجہ ذیل شروح طحاویہ پیش نظر تھیں:

(۱) شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : صدرالدين على بن محمد ابن العز (متوفی ۷۳۶ھ)

(۲) نُورُ الْيَقِينِ فِي أُصُولِ الدِّينِ شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : شیخ کافی الحسن
بنسوی (متوفی ۱۰۲ھ).

(۳) شَرْحُ عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : علامہ عبدالغنی الغنیمی دمشقی (متوفی ۱۲۹۸ھ).

(۴) الشَّرْحُ وَالتَّعْلِيْقُ عَلَى عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : شیخ محمد ناصرالدين البانی (متوفی

۱۳۲۰ھ). (۵) التَّعْلِيْقُ عَلَى عَقِيدَةِ الطَّحَاوِيَّةِ : شیخ عبدالعزیز بن باز (متوفی

۱۳۲۰ھ).

(۶) اظہار السنیہ شرح العقیدة الطحاویہ شیخ عبداللہ دافر تقي العقیدة الطحاویہ

اردو (۷) العقیدة الطحاویة انگریزی ترجمہ وغیرہ.

عقیدۃ الطحاویہ کی مقبولیت: بظاہر یہ نہایت چھوٹی اور مختصر سی کتاب ہے مگر عقائد کے موضوع پر بڑی جامع، عمدہ اور معتبر ہے۔ بلکہ یوں کہہ دینا زیادہ مناسب ہوگا کہ العقائد الطحاویہ میں ہر وہ چیز جمع کر دی گئی ہے جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ اور اس کا انداز تحریر نہایت ہی آسان ہے۔ علم عقائد کی دیگر کتابوں کی طرح زیادہ مشکل نہیں اور نہ اس میں علم کلام کی دقیق بحثیں ہیں۔ اس کتاب کی ہر زبان میں بہت سی شرحیں لکھی گئی ہیں جیسا کہ شرح عقیدۃ الطحاویہ میں ذکر کیا گیا ہے مگر زیادہ تر نایاب ہیں بعض نے اس پر عربی میں حواشی بھی لکھے ہیں جو نہایت ہی مختصر ہیں۔ علامہ علی ابن ابی العزائمی کی شرح سب سے زیادہ جامع اور مدلل ہے۔ جو عام مل جاتی ہے مگر اس میں بحثیں طویل ہیں اور سوائے علماء کے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض نے عقیدۃ الطحاویہ کا صرف اردو ترجمہ شائع کیا اور بعض نے اردو مع متن عربی بھی شائع کیا ہے۔ اور انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ مل جاتا ہے۔ غرضیکہ یہ بڑی مقبول کتاب ہے۔ عزیزم قاری غلام مصطفیٰ (سَلَّمَهُ اللهُ تَعَالَى) نے ۱۴۱۲ھ میں عقیدۃ الطحاویہ پڑھا تھا اور اس کا ترجمہ بھی مع عربی لکھ لیا تھا اور یہ خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اس کی مختصر سی شرح اردو زبان میں لکھی جائے جس سے طلباء اور عام مسلمانوں کو بھی فائدہ حاصل ہو تو اسی مفید مشورہ کی بنا پر رقم الحروف نے عام فائدہ کی خاطر قرآن و حدیث کے ارشادات اور علماء کرام کے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اقوال کی روشنی میں مدلل شرح تحریر کی ہے جو نہایت عام فہم اور سادہ زبان میں ہے۔ اور حتی الامکان کوشش کی ہے کہ مسائل کو بیان کرنے میں غلطی نہ ہو مگر پھر بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ بہت سی غلطیاں ہوں گی اس لئے قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ نظر اصلاح کریں اور مجھے اپنے مفید مشوروں سے مستفید فرمائیں اور مجھے اپنی کم علمی کا بھی پورا اعتراف اور احساس ہے۔ اگر کوئی اچھی بات لکھی گئی ہے تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے۔ اور جو مجھ سے غلطیاں اور لغزشیں ہوئی ہیں وہ میرے فہم کا قصور ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرح کو اصل کتاب کی وجہ سے قبول فرمائے۔ اور سب کے لئے فائدہ مند بنائے اور میری دنیا و آخرت بہتر بنائے۔ اور جو احباب مجھ سے کسی بھی قسم کا تعاون کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ.

الراقم غلام حسین ماتریدی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِیْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَعَلَىٰ آلِهِ اَجْمَعِیْنَ۔ هَذَا ذِكْرُ بَيَانَ اِعْتِقَادِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ
عَلَىٰ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ اَبِي حَنِیْفَةَ النُّعْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ
وَاَبِي یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ الْجَبَلِيِّ وَاَبِي عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدِ بْنِ
الشَّیْبَانِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِیْنَ وَمَا یَعْتَقِدُوْنَ فِی اَصُوْلِ الدِّیْنِ وَ
یَدِیْنُوْنَ بِهِ رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام جہان والوں کو پالنے والا ہے۔ اور اچھا
انجام ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ اور اللہ رحمت نازل فرمائے حضرت محمد ﷺ پر اور ان کی
سب آل پر (۱) (امام ابو جعفر احمد طحاوی متوفی ۳۲۳ھ) نے فرمایا کہ یہ کتاب اہل السنۃ
والجماعت کے عقیدہ کے بیان میں ہے۔ (۲) جو فقہاء ملت احناف ابو حنیفہ نعمان بن
ثابت کوفی (متوفی ۱۵۰ھ) ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بجلی (متوفی ۳۲۰ھ) اور
ابو عبد اللہ محمد بن شیبانی (متوفی ۱۸۹ھ) کے مذہب کے موافق ہے اور اس میں اصول
کے (مسائل) ذکر کیے گئے ہیں جن پر ائمہ دین یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق
ان کی اطاعت کرتے ہیں (چنانچہ یہ ائمہ دین فرماتے ہیں)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(۱) یہ خطبہ بعض نسخوں سے نقل کیا گیا ہے اور بعض نسخے اس سے خالی ہیں، مگر زیادہ نسخوں میں یوں ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا لَعَلَّامَةٌ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْوَرَّاقِ الطَّحَاوِيُّ
بِمِصْرَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ الْخُ
(۲) یہ عربی عبارت یوں بھی ہے :

فَقَالَ صَحَّ عِنْدِي مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَ
الْكُوفِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ
بْنِ الشَّيْبَانِيِّ (بصرة الادله، ج ۱، ص ۳۵۵)

ترجمہ: کہ امام ابو جعفر احمد طحاوی نے فرمایا میرے نزدیک زیادہ درست فقہاء ملت کا مذہب ہے۔

مذہب۔ روشن۔ طریقہ۔ اعتقاد۔ واصل اور اس کی جمع مذاہب اتی ہے۔ اسلامی مذہب زیادہ مشہور چار ہیں حنفی۔ مالکی۔ شافعی اور حنبلی۔ ملت۔ مذہب شریعت۔

يعتقدون اعتقاد سے ہے بمعنی پختہ یقین رکھنا، اصول اصل کی جمع معنی جڑ اس کے مقابل فرع اصول دین سے مراد دین کی بنیاد ہے جیسے اعتقادیات یدینونہ اس کو دین اختیار کرتے ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَقُولُ فِي تَوْحِيدِ اللّٰهِ مُعْتَقِدِينَ بِتَوْفِيقِ اللّٰهِ تَعَالٰی

ترجمہ: کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق (۱) سے اللہ کی توحید کے بارہ میں یہ اعتقاد اور یقین رکھتے

ہیں (اور اس اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں)۔

(۱) توحید باب تفعیل کا مصدر ہے جس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا اور ایک ماننا توفیق باب تفعیل کا مصدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کے فعل کو اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق کروینا۔

یہاں امام طحاوی نے نَقُولُ فرمایا، کہ ہم زبان سے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ نیز اس کتاب میں تمام اہل سنت و جماعت کے عقائد کا بیان ہے اس لئے جمع کا صیغہ نَقُولُ کو اقُولُ کی جگہ لائے ہیں۔ توحید کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات، اسماء و افعال اور احکام میں ایک ماننا۔ بعض نے توحید کی تین قسمیں بیان کی ہیں: (۱) توحید ربوبیت، کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے کاموں میں ایک ماننا ہے کہ وہ خالق، رازق اور مدبر ہے، دنیا و آخرت میں متصرف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ زمر ۶۱)

ترجمہ: اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔

اس تو حیدر بو بیت میں کسی کو شک نہیں ہے۔ اور سب لوگوں کی فطرۃ میں اس کا اقرار موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا (نمل ۱۴)

ترجمہ: اور انہوں نے بے انصافی اور غرور سے انکار کیا لیکن ان کے دل ان کو مان چکے تھے۔

(۱) تو حید الوہیت، اس کو تو حید عبادت بھی کہتے ہیں، کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا یہی معنی ہے۔

(۲) تو حید اسماء و صفات، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔

لیکن بعض کے نزدیک تو حید کی تین قسمیں نہیں ہیں، بلکہ دو قسمیں ہیں کہ تو حید الوہیت کوئی الگ قسم نہیں، درحقیقت یہ تو حید الوہیت تو حیدر بو بیت میں داخل ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے عہد میثاق لیا تو حق تعالیٰ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

ترجمہ: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔

یہ نہیں فرمایا، أَلَسْتُ بِإِلَهِكُمْ، ترجمہ: کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں تو ان سے تو حید

ربوبیت پر ہی اکتفا فرمایا۔ تو جان لینا چاہئے کہ جس نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا تو بلاشبہ اس نے توحید الوہیت کا بھی اقرار کر لیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں۔
تو رب بعینہ اللہ ہے:

وَالْحَقُّ أَنَّ الرَّبَّ وَالْإِلَٰهَ يُرَدَّانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى (ماہیہ شرح فقہ اکبر)

ترجمہ: اور حق یہ ہے کہ لفظ رب اور الہ سے ایک ہی معنی مراد ہوتا ہے اللہ کی کتاب میں۔

نیز حدیث میں آیا ہے کہ جب دو فرشتے بندۂ مومن سے اس کی قبر میں کہتے ہیں:

مَنْ رَبُّكَ؟ ترجمہ: تیرا رب کون ہے؟

یہ نہیں کہتے: مَنْ إِلَهَكَ؟ ترجمہ: تیرا معبود کون ہے؟

تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت کو شامل ہے توحید کے چار مراتب ہیں:

ایک یہ کہ واجب الوجود اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ جانے۔

دوسرا یہ کہ تمام عالم کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھے۔

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ جہاں کا مدد اللہ تعالیٰ ہی کو جانے۔

چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

سورہ اخلاص میں توحید حق تعالیٰ کا شان دار اور ایمان افروز بیان اور شرک کی تردید ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مُعْتَقِدِينَ كَامَعْنَى يَتَّقِينَ كَرِنِيوَالَةَ هِيَ۔ تَوْفِيقٌ بِمَعْنَى مُوَالَفَاتٍ كَرِنَا۔

تَوْجِيهُهُ الْاَسْبَابِ نَحْوِ الْمَطْلُوبِ الْخَيْرِ تَوْفِيقُ اللّٰهِ۔

توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد و تائید سے کام پورے ہونے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں لفظ توفیق

آیا ہے، چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا:

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ (سورہ ہود ۸۸)

ترجمہ: اور نہیں میری توفیق مگر اللہ کی طرف سے۔

کیونکہ مقصد کے مطابق حالات کو درست کر دینا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ مگر طلب توفیق

ضروری ہے کیونکہ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ سے کسی کار خیر کے ہونے کی مدد طلب کرتا

ہے تو اگر بندے کے حق میں درست ہو تو اس کی توفیق دی جاتی ہے۔ اسی لئے سورہ فاتحہ

میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کی تعلیم دی گئی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (عنکوت ۶۹)

ترجمہ: جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں ضرور راستے دکھائیں گے۔

معلوم ہوا کہ حصول مراد کیلئے طلب توفیق وسعی ضروری ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿اِنَّ اللّٰهَ وَاَحَدًا لَّا شَرِيكَ لَهٗ﴾

ترجمہ: کہ بلاشبہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں (۱)۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے کہ وہ ذات و صفات اور اسماء میں واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سُبْحٰنَهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (سورہ زمر ۴) ترجمہ: پاک ہے وہ تمام شریکوں سے وہی اکیلا غالب ہے۔ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ (سورہ النساء ۱۷۱) ترجمہ: اللہ ایک ہی معبود ہے۔

وَالْهٰكُمُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ (سورہ بقرہ ۱۶۳) ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے نہیں کوئی معبود سوائے اس کے وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: لَوْ كَانَ فِيْهِمَا اِلٰهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا (سورہ الانبیاء ۲۲)

ترجمہ: اور اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ شریعت میں شرک برابری کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اسماء و افعال میں کسی کو برابر ٹھہرانا۔ قیامت کے دن مشرکین خود اعتراف کریں گے۔ چنانچہ سورہ شعراء میں ہے تَا اللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اِذْ نُسُوِّبُكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (سورہ شعراء ۹۷-۹۸) ترجمہ: اللہ کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ تم کو ہم برابر کرتے تھے سارے جہاں کے پروردگار کے ساتھ۔ معلوم ہوا کہ شرک برابری کا نام ہے۔

﴿۲﴾ وَلَا شَيْءٌ مِّثْلُهُ

ترجمہ: (کائنات) کی کوئی چیز اس کی مثل (مانند) نہیں ہے (۱)۔

(۱) اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء صفات سا اور افعال کا بیان ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (شوری ۱۱) اس کی مثل (مخلوق میں سے) کوئی
نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یعنی نہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہ اس کی صفات اور نہ اس
کے افعال میں کوئی برابر ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اخلاص ۵) اور اس کا کوئی ہمسر نہیں
ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ روم ۲۷)۔ اور اسی کے لئے ہے سب سے برتر شان آسمانوں اور زمین میں
اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفتیں مخلوق کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں۔

قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اور صفات میں بھی اور تمام
کاموں میں بھی کسی شخص کو کسی کام میں اسکے ساتھ برابری نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفتیں
مخلوقات کے ساتھ بجز نام کی برابری کے اور کسی قسم کی برابری نہیں رکھتیں۔

(مالا بد منہ اردو)

﴿۳﴾ وَلَا يُعْجِزُهُ

ترجمہ: اور نہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکتی ہے (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي

الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا (سورہ فاطر ۴۳) ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور

زمین میں کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے بیشک وہ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے۔

وَلَا يَنْوَدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (سورہ بقرہ ۲۵۵)

ترجمہ: اور ان دونوں کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں اور وہی بلند عظمت والا ہے۔

وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (سورہ ق ۴۸) ترجمہ: اور ہمیں کچھ تھکاؤٹ نہیں ہوتی۔

لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ (سورہ بقرہ ۲۵۵) ترجمہ: اور نہ اسے اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔

یعنی وہ ہر عجز و کمزوری سے پاک ہے اور سب پر غالب و قادر ہے۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ

شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ یس ۸۲) اس کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو

چاہئے تو اس سے فرمائے ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔

عجز قدرت کی ضد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت قدرت کی وجہ سے ہر چیز پر قادر ہے

ثُمَّ الْعَجْزُ ضِدُّ الْقُدْرَةِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَادِرٌ لِثبُوتِ قُدْرَتِهِ۔

(اظهار العقيدة السنية ۳۶)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۴ ﴾ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ

ترجمہ: اور اس کے سوا کوئی معبود (لائق عبادت) نہیں (۱)۔

(۱) یہ وہ کلمہ توحید ہے جس کی جانب تمام رسولوں نے دعوت دی اس کلمہ میں توحید کا اثبات

ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: کہ نہیں ہے کوئی معبود لائق عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے: وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (سورہ بقرہ ۶۲)

ترجمہ: اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ رحمن رحیم ہے۔

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ محمد ۱۹)

ترجمہ: تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا

هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (سورہ آل عمران ۱۸)

ترجمہ: اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور فرشتوں نے اور عالموں نے

انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں عزت والا حکمت والا ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا لِلَّهِ لَفَسَدَتَا﴾ (الانبیاء: ۲۲) اگر زمین آسمان میں اللہ

کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ ﴿وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ﴾ (المومنون: ۹۱) اور البتہ چڑھائی کرتے بعض ان (کے) اوپر بعض (کے)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۵﴾ قَدِيمٌ بِلَا اِبْتِداءٍ دَائِمٌ بِلَا اِنْتِهاءٍ

ترجمہ: وہ قدیم ازلی (ہمیشہ سے) ہے (۱) جس کی کوئی ابتداء نہیں اور وہ دائمی (ابری) ہے

جس کی کوئی انتہا نہیں۔

(۱) قدیم سے مراد سب سے اول ہونا اور آخر سے مراد ہمیشہ ہونا۔ اللہ کریم فرماتا ہے

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ (سورہ حٰلید ۳) ترجمہ: وہی سب سے اول وہی سب سے آخر ہے۔

رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ

ترجمہ: اے اللہ تو سب سے اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں اور تو سب سے آخر ہے

تیرے بعد کوئی چیز نہیں۔ (مسلم) لفظ قدیم قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے۔

اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ (سورہ یوسف ۹۵) ترجمہ: آپ تو پرانی محبت میں ہیں۔

حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ (سورہ یسین ۳۹) ترجمہ: یہاں تک کہ چاند پرانی

کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔

مگر یہاں دونوں معنی مراد نہیں ہیں بلکہ یہاں بمعنی ہمیشہ سے ہے۔ یہ نام اسمائے حسنیٰ میں

نہیں آیا لیکن علماء متکلمین اس کا ذکر کرتے ہیں اور بمعنی سب سے اول ہی لیتے ہیں اور فقہا

نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔

﴿ ۶ ﴾ وَلَا يَفْنَى وَلَا يَبِيدُ

ترجمہ: وہ ذات نہ فنا ہوگی اور نہ ہی ہلاک (ختم) ہوگی (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ممکن اور قابل فنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (سورہ رحمن ۲۷: ۲۷)

ترجمہ: جو (مخلوق) زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات

(بابرکت) جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی۔

لَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ .

(سورہ قصص ۸۸)۔

ترجمہ: اللہ کے ساتھ دوسرے کی پوجا مت کرو اسکے سوا کوئی معبود نہیں ہر چیز قابل فنا ہے

سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔

حل لغات: فَنَى يَفْنَى فَنَاءً، فنا ہونا۔ بَادَ يَبِيدُ بَيْدًا، ہلاک ہونا۔ یعنی وہ فنا اور

ہلاکت سے پاک ہے۔ فنا ہونا اور ہلاک ہو جانا دونوں مترادف المعنی ہیں اور دونوں کو اکٹھا

ذکر کرنے سے تاکید مقصود ہے۔ بذات خود جو ہلاک ہو اس کو فنا کہتے ہیں اور جو غیر کی وجہ

سے ہلاک ہو اس کو بید کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل بیان ہوا کہ اللہ کی ذات دائمی ہے اور اس

کی انتہا نہیں اس کی تاکید میں اس وصف کو ذکر کیا گیا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۷﴾ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا يُرِيدُ

ترجمہ: (جہاں میں) اس کے ارادہ (چاہنے) کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (سورہ بقرہ ۲۵۳) ترجمہ: لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔

نیز فرماتا ہے: فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ (سورہ بروج ۱۶) ترجمہ: جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔

محققین کہتے ہیں کہ کتاب اللہ میں ارادہ کی دو قسمیں ہیں:

(۱) قسم اول ارادہ قدریہ تکوینیہ خلقیہ۔

(۲) قسم ثانی ارادہ دیدیہ تکلیفیہ شرعیہ

چنانچہ ارادہ شرعیہ اس کی محبت اور رضا کو متضمن ہے اور ارادہ کونیہ اس مشیت کا نام ہے جو

موجودات کو شامل ہے۔ ارادہ کونیہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ (سورہ انعام ۱۲۵)۔

ترجمہ: جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت بخشنے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے۔ ارادہ

شرعیہ تکلیفیہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورہ بقرہ ۱۸۵)

ترجمہ: ارادہ کرتا ہے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا اور نہیں ارادہ کرتا تمہارے ساتھ دشواری کا۔
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ (سورہ مائدہ ۶) ترجمہ: اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ
تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اِنَّمَا يُرِيدُ
اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ترجمہ: صرف اللہ ہی
چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کرے اے نبی کے گھر والو اور تم کو خوب پاک کرے۔
(سورہ احزاب ۳۳)

ان آیات میں جس ارادہ کا ذکر کیا گیا ہے یہ وہ ارادہ ہے جو کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا
جاتا ہے جو برے کام کرتے ہیں کہ یہ ایسے کام کر رہے ہیں جن کا اللہ ارادہ نہیں کرتا یعنی
اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اور نہ اس کا حکم دیتا ہے اور اللہ پسند فرماتا ہے کہ تم پر آسانی ہو اور تم
گناہوں کی میل کچیل سے صاف ہو جاؤ۔ اور ارادہ کو نبیہ وہ ارادہ ہے جس کا ذکر مسلمانوں
کے اس قول میں ہے کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اور اللہ
تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ارادہ قدر یہ کونسی مراد ہے:

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (سورہ یس ۸۲)۔ ترجمہ: جب
وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بن، وہ بن
جاتی ہے (تبیان القرآن)۔ تو اس میں سرعت کا بیان ہے۔

﴿ ۸ ﴾ لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ

ترجمہ: اس تک وہم کی رسائی نہیں اور نہ عقل و فہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں (انسانی

خیالات اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور نہ ہی عقل اس کا ادراک پاسکتی ہے)

(۱) وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (سورہ بقرہ ۲۵۵)

ترجمہ: اور وہ نہیں پاتے اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔

فائدہ: (۱) قولہ وَلَا شَيْءٌ مِّثْلُهُ میں توحید الاسماء والصفات کا بیان ہے۔

(۲) قولہ وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ میں توحید ربوبیت کا ذکر ہے۔ (۳) قولہ وَلَا إِلَهَ غَيْرُهُ

میں توحید الوہیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

(سورہ طہ ۱۱۰)

ترجمہ: اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کا ادراک

مشکل ہے تو دوسری صفات کا بھی یہی عالم ہے۔

(۱) اس کی شرح حضرت شیخ سعدی کی زبان میں سب سے بہتر ہوگی۔ آپ فرماتے

ہیں:

نہ بر اوج ذاتش پرد مرغ وہم • نہ در ذیل و صفش رسد دست فہم

نہ ادراک در کہنہ ذاتش رسد • نہ فکر ت بغور صفاتش رسد (بوستان سعدی)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: نہ تو اس کی بلندی تک وہم کا پرندہ اڑسکتا ہے نہ اس کی صفتوں کے دامن تک فہم کی رسائی ہو سکتی ہے اس کی ذات پاک کا ہرگز ادراک نہیں ہو سکتا اور نہ غور و فکر سے اس کی صفتوں تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے۔ نیز شیخ سعدی فرماتے ہیں:

اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم۔ وز ہر چہ گفتہ اند و شنیدہ ایم و خواندہ ایم

ترجمہ: اے وہ کہ تو اونچا ہے ہمارے خیال، اندازہ گمان اور وہم سے

جو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے سنا ہے اور پڑھا ہے تو اس سے وراء الورا ہے

دفتر تمام گشت با پایاں رسید عمر۔ ماہمچناں در اول وصف تو ماندہ ایم (گلستان سعدی)

ترجمہ: زندگی کا دفتر تمام ہو گیا اور عمر اپنے آخر دور میں پہنچ گئی مگر ہم ویسے کے ویسے ہی

تیرے پہلے وصف میں رہ گئے ہیں کے تیرا پہلا وصف بھی پورا نہ بیان کر سکے

کجا دریا بد اور عقل چالاک • کہ او بالا تراست از حد ادراک

نظر کن اندر اسماء و صفاتش • کہ واقف نیست کس از کہنہ ذاتش

عقل چالاک کب اس کو پاسکتی کیونکہ وہ پالینے کی حد سے بلند و بالا ہے۔ اس کے اسماء

اور صفات میں غور و فکر کر اس لئے کہ کوئی بھی اس ذات پاک کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہے

علم کنہ ذات حق آمد محال • جل ذات اللہ عمانی لخیال

ما کمینہ بندہ گانیم او خدا • اللہ اللہ ما کجا نسیم او کجا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۹ ﴾ وَلَا يُشَبِّهُهُ الْآنَامُ

ترجمہ: اور مخلوقات بھی اس کے مشابہ و مانند نہیں یعنی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی

(۱)۔

(۱) یعنی وہ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (سورہ شوریٰ ۱۱)

ترجمہ: اسکی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

اس میں فرقہ مشبہ کا رد ہے جو خالق کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہیں۔ حضرت امام ابوحنیفہ

نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

لَا يُشَبِّهُ شَيْئًا مِّنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ وَلَا يُشَبِّهُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ (فقہ اکبر)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے اور نہ اس کی مخلوق میں سے کوئی

چیز اس کے مشابہ ہے۔

کہا گیا ہے اَنَامُ سے مراد ہر ذی روح ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے تمام مخلوقات مراد ہے۔ امام

ابومنصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انسان مراد ہیں اس بات کا شاہد یہ ارشاد

ہے: وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (سورہ الرحمن ۱۰)

ترجمہ: اور زمین رکھی مخلوق کے لئے۔ (نور الدین فی اصول الدین ص ۱۱۹)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰﴾ حَيُّ لَا يَمُوتُ قَيُّومٌ لَا يَنَامُ

ترجمہ: وہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی وہ محافظ ہے اسے نیند نہیں آتی (۱)۔

(۱) چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ - (سورہ بقرہ ۲۵۵)

ترجمہ: اللہ (معبود حقیقی ہے) کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے وہ زندہ قائم ہے نہ اس کو

اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔ تو اونگھ اور نیند کی نفی اس کی کمال حیات اور اس کی قیومیت پر دال

ہے کہ وہ حی و قیوم ہے۔ ان دونوں صفتوں کا ذکر قرآن کریم کی متعدد آیات میں کیا گیا ہے

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ (سورہ الفرقان ۵۸)

ترجمہ: اور اس زندہ پر بھروسہ رکھ جو کبھی نہیں مرے گا۔

هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (سورہ غافر (المومن) ۶۵)

ترجمہ: وہ معبود زندہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (سورہ طہ ۱۱۱)

ترجمہ: اور اس زندہ قائم کے آگے منہ نیچے ہوں گے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنبَغِي أَنْ يَنَامَ (مسلم)

ترجمہ: بیشک اللہ پر نیند طاری نہیں ہوتی اور اس کے لئے نیند کرنا لائق بھی نہیں۔

یہ دونوں نام (حی اور قیوم) اسم اعظم ہیں۔

﴿۱۱﴾ خَالِقٌ بِلَا حَاجَةٍ رَازِقٌ بِلَا مَتُونَةٍ

ترجمہ: بغیر حاجت کے پیدا کر نیوالا ہے (۱)۔ اور وہ سب کا رازق ہے بغیر کسی تکلیف کے (۲)۔

(۱) حاجت کا معنی ضرورت ہے۔ بِلَا حَاجَةٍ بغیر ضرورت کے یعنی اللہ تعالیٰ بغیر کسی حاجت اور ضرورت کے پیدا فرماتا ہے مخلوقات کے پیدا کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اپنے بندوں کو اپنی شان غفاری دکھانا مقصود ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں:

من کردم خلق تا سود کنم بلکه تا بر بندگان جو دے کنم

اللہ ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (سورہ زمر ۶۲)

ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کر نیوالا ہے۔ اور مخلوقات کو پیدا کرنے میں اس کو کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ وہ ضرورت و حاجت سے پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورہ عنکبوت ۶) ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام

جہانوں سے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ** (سورہ محمد ۳۸)

ترجمہ: اور اللہ بے پرواہ ہے اور تم محتاج ہو۔

(۲) **بِلَا مَتُونَةٍ** کا معنی بلا مشقت ہے۔ روزی دینے میں اس کو کوئی ثقل و کلفت نہیں

کیونکہ وہ کامل قدرت والا ہے اور صفت قدرت اس کی ذاتی صفت ہے۔

﴿ ۱۲ ﴾ مُمِيتٌ بِلَا مَخَافَةٍ بَاعِثٌ بِلَا مَشَقَّةٍ

ترجمہ: وہ سب کو موت کی نیند سلا دینے والا ہے بغیر کسی ڈر کے اور سب کو دوبارہ زندہ کر نیوالا ہے بغیر کسی مشقت کے (۱)۔

(۱) یعنی وہ مارنے والا ہے بغیر کسی خوف کے، دوبارہ زندہ کرنے والا ہے بغیر کسی مشقت کے جس طرح بلا احتیاج پیدا کر نیوالا ہے اسی طرح بلا کسی خوف ضرر کے مارنے والا ہے کیونکہ وہ غالب و قهار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (سورہ ملک ۲)

ترجمہ: اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے۔

مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے والا ہے بغیر مشقت کے جس طرح اس کا مارنا بغیر خوف کے ہے اسی طرح دوبارہ زندہ کرنا بھی بغیر کسی مشقت کے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَعَيَّبْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ (سورہ ق ۱۵)

ترجمہ: تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے۔

نہ جب ہم پہلی بار پیدا کرنے سے نہیں تھکے تو دوبارہ پیدا کرنے سے کیسے تھک جائیں گے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۳﴾ مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ لَمْ يَزِدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا

لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ

ترجمہ: وہ ہمیشہ سے اپنی تمام صفتوں کے ساتھ قدیم ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جن اوصاف سے متصف تھا مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس کے کسی وصف میں اضافہ نہیں ہوا (۱)

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اپنی قدیم ازلی صفتوں سے موصوف تھا اور مخلوق کے پیدا کرنے کے بعد بھی مخلوق کو پیدا کرنے سے اسکی صفتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا کیونکہ اس کی سب صفتیں ازلی اور ابدی ہیں۔ علامہ علی حنفی اس کی شرح میں فرماتے ہیں: اَيُّ اَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى لَمْ يَزَلْ مُتَّصِفًا بِصِفَاتِ الْكَمَالِ صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ وَلَا يَجُوزُ اَنْ يُعْتَقَدَ اَنَّ اللّٰهَ وَصِفَ بِصِفَةٍ بَعْدَ اَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِهَا (شرح عقيدة الطحاوية ص ۱۴۰)

ترجمہ: بے شک اللہ پاک اور بلند ہمیشہ کمال کی صفات کے ساتھ موصوف رہا ہے۔ عام ہے کہ وہ صفات ذاتی ہوں یا وہ صفات فعلی اور ہرگز یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ کسی ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہوا جو اس میں پہلے نہ تھی۔

اس لئے کہ اللہ پاک کی صفات کامل ہیں۔ یعنی کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ کا خالق

ہونا ثابت نہیں ہوا اور نہ ہی کائنات کو معرض وجود میں لانے کے بعد اس کا باری ہونا ثابت ہوا ہے بلکہ وہ پہلے سے ہی خالق و باری کی صفتوں سے موصوف ہے۔ کہ جس طرح اس کی ذات ازلی ابدی ہے اسی طرح اس کی صفتیں ہیں۔

علامہ حسن کافی متوفی ۱۰۲۲ھ فرماتے ہیں: کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی ازلی ناموں اور اپنی ذاتی ازلی صفتوں کے ساتھ موصوف ہے جیسے حیات، قدرت، علم، ارادہ، سمع، بصر اور کلام اور صفات فعلیہ سے بھی متصف ہے جیسے پیدا کرنا، بنانا، ایجاد کرنا، احداث (عدم سے وجود میں لانا)، زندہ کرنا اور مارنا۔ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ان اوصاف سے موصوف تھا کیونکہ یہ صفتیں اس کی ذات سے ازل میں قائم تھیں۔ اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ صفتیں نہ ہی ذات ہیں اور نہ غیر ذات بلکہ کہا جائے گا یہ لازم معانی ہیں ذات کیلئے ازل سے ابد تک بغیر ابتدا و انتہا کے۔ (نور الیقین فی اصول الدین ص ۱۲۱)

شیخ عبداللہ ہرری لکھتے ہیں: اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَزَلًى اٰی مَوْجُوْدٌ فِى الْاَزَلِ بِصِفَاتِهِ الْقَدِيْمَةِ بِقَدَمِ الدَّاتِ لِاَنَّهُ يَسْتَحِيْلُ عَلٰى الدَّاتِ الْقَدِيْمِ الْاِتِّصَافُ بِصِفَةٍ حَادِثَةٍ (اظهار عقیدة السنية ص ۴۰)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ازلی ہے یعنی موجود تھا ازل میں اپنی قدیم صفات اور ذات کے ساتھ کیونکہ محال ہے قدیم ذات پر کہ وہ متصف ہو سکے حادث صفت کے ساتھ۔

﴿۱۴﴾ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ آزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيًّا

ترجمہ: اور وہ جیسے اپنی جملہ صفات کے ساتھ ہمیشہ سے ہے اسی طرح ہمیشہ رہے

گا (۱)۔

(۱) یعنی اس کی ذات و صفات کی نہ بدایت و ابتدا ہے اور نہ نہایت و انتہا ہے اول کو پہلے جملہ سے اور دوسرے کو ثانی جملہ سے بیان فرمایا۔ حضرت امام طحاوی نے معتزلہ جہمیہ اور جو ان کے موافق ہیں کا رد کیا ہے۔ ازلی وہ ہے جس کی کوئی ابتدا نہ ہو اور ابدی وہ ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ (سورہ الحديد ۳) ترجمہ: وہی اول ہے اور وہی آخر ہے۔ جب یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور اس کی صفتیں بھی ازلی ہیں تو اسی طرح ثابت ہوا کہ وہ ہمیشہ ابدی ہے اپنی صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کے ساتھ اس لیے کہ ماترید یہ کے نزدیک اس کی سب صفتیں قدیم (ہمیشہ سے) ہیں اور امام بخاری بھی ان کے ہم خیال ہیں (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۴۱)

﴿۱۵﴾ لَيْسَ بَعْدَ خَلْقِ الْخَلْقِ اسْتِفَادَ اسْمِ الْخَالِقِ

وَلَا بِأَحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةِ اسْتِفَادَ اسْمِ الْبَارِي

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اپنے لئے خالق کا نام وضع نہیں کیا اور نہ

ہی مخلوق (بریت) کو معرض وجود میں لا کر باری کا نام اختیار کیا (۱)۔

(۱) ایک نسخہ میں لَيْسَ بَعْدَ کی بجائے لَيْسَ مُنْذُ خَلْقِ الْخَلْقِ مذکور ہے، کہ اللہ تعالیٰ

نے مخلوق کو پیدا کرنے سے خالق کا نام حاصل نہیں کیا وہ تو پہلے ہی سے خالق و باری کے

نام سے متصف ہے۔

حل لغات:

اسْتِفَادَ (فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کرنا)۔ اِحْدَاثٌ (نئی بات نکالنا، نیا پیدا کرنا)

بَرِيَّةٌ (مخلوق، دنیا کے لوگ)۔

خَالِقٌ کا معنی ہے کسی کو عدم سے وجود میں لانے والا نیز خلق کا معنی تقدیر ہے وہ کسی چیز کو کسی

مخصوص صورت میں مقدر فرماتا ہے۔ بَارِيءٌ کا معنی بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا

ہے اس لئے دونوں میں فرق کیا گیا ہے:

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِي (سورہ حشر ۲۴)

ترجمہ: وہی اللہ خالق اور موجد ہے۔

﴿۱۶﴾ لَهُ مَعْنَى الرَّبُّوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوبَ وَمَعْنَى

الْخَالِقِ وَلَا مَخْلُوقٍ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کسی پلنے والے کے بغیر بھی ربوبیت کے مقام پر فائز ہے اور وہ کسی چیز کو

پیدا کرنے کے بغیر بھی خالق ہے۔ (معنی ربوبیت سے مراد صفت ربوبیت، معنی خالقیت

سے مراد صفت خالقیت ہے یعنی وہ ذات مخلوق کے پیدا کرنے سے قبل بھی ان صفتوں کے

ساتھ موصوف تھی اور اب بھی ہے) (۱)۔

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت اور صفت خالقیت ساری مخلوق سے پہلے تھی اور ہمیشہ

رہے گی۔ صدر الدین ابوالحسن محمد بن ابی العزحنفی دمشقی (متوفی ۷۹۶ھ) لکھتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ الرَّبُّ قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ مَرْبُوبٌ وَمَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ خَالِقٌ قَبْلَ

أَنْ يُوجَدَ مَخْلُوقٌ (شرح العقيدة الطحاویہ ص ۱۵۵، ج ۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ موصوف تھا رب ہونے کے ساتھ ہے کسی مربوب کے پائے جانے سے

پہلے اور وہ موصوف تھا خالق ہونے کے ساتھ کسی مخلوق کے پائے جانے سے پہلے۔

یہاں خلق سے مراد صفت تکوین ہے۔ امام عمر نسفی فرماتے ہیں:

وَالْتَّكْوِينُ صِفَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى أَرْيَابَةٌ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِّنْ أَجْزَائِهِ

لَوْقَاتٍ وَجُودِهِ وَهُوَ غَيْرُ الْمَكُونِ عِنْدَنَا (عقائد نسفیہ)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: تکوین اللہ تعالیٰ کی ایک ازلی صفت ہے۔ اور وہ اس کا پیدا کرنا ہے عالم کے لئے اور ہر جز کے لئے اس کے اجزاء سے اس کے موجود ہونے کے وقت۔ اور وہ ہمارے نزدیک مکون سے جدا ہے۔ امام ابوالبرکات عبداللہ نسفی (متوفی ۱۰۷۱ھ) لکھتے ہیں:

التَّكْوِينُ غَيْرُ الْمَكُونِ وَهُوَ صِفَةٌ أَزَلِيَّةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ كَجَمِيعِ صِفَاتِهِ وَهُوَ تَكْوِينُهُ لِلْعَالَمِ وَلِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهُ لَوْ قَتِ وَجُودِهِ (عمدة العقائد ص ۹)

ترجمہ: تکوین غیر مکون ہے اور صفت ازلی اس کی ذات سے قائم ہے اللہ تعالیٰ کی تمام صفتوں جیسی ہے اور وہ جہاں کیلئے پیدا کرنے والا ہے اور جہاں کے ہر حصہ کیلئے اس کے وجود اور پائے جانے کے وقت۔ ما ترید یہ کے نزدیک صفات کمالیہ آٹھ صفتیں ہیں: علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین۔ اشاعرہ (مالکیہ و شافعیہ) کے ہاں سات صفتیں ہیں تکوین کے علاوہ۔ علامہ عبدالعزیز پرہاروی صاحب نبراس لکھتے ہیں: وَهِيَ الْحَيَاةُ وَالْعِلْمُ وَالْقُدْرَةُ وَالْإِرَادَةُ وَالسَّمْعُ وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ وَالتَّكْوِينُ

(نبراس شرح عقائد نسفی ص ۱۹۷)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿١٤﴾ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَاهُمْ اسْتَحَقَّ هَذَا

الِاسْمِ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ

الْخَالِقِ قَبْلَ انْشَائِهِمْ

ترجمہ: جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے کے بعد زندہ کر نیوالا کہلاتا ہے اسی طرح وہ زندہ

کرنے سے پہلے بھی اس نام کا مستحق ہے اسی طرح وہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے بھی

خالق کے نام کا استحقاق رکھتا ہے (۱)۔

(۱) جس طرح مردوں کو زندہ کرنے سے قبل اس وصف محی سے متصف تھا اسی طرح مخلوق

کے پیدا کرنے سے پہلے بھی خالق کی صفت کے ساتھ موصوف تھا لہذا اس کے کسی وصفی

نام میں اضافہ نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ قدیم سے

ہے۔ علامہ ابن العز لکھتے ہیں:

إِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَوْصُوفٌ بِأَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ فَكَذَلِكَ

يُوصَفُ بِأَنَّهُ خَالِقٌ قَبْلَ خَلْقِهِمْ (شرح عقيدة الطحاوية ص ۲۰۴)

حل لغات: مُحْيِي پيدا کرنے والا، مَوْتَى مردے بے جان، اسْتَحَقَّ وہ لائق ہوا مستحق

ہوا، اِحْيَاءَ زندا کرنا، خَالِقٌ پيدا کرنے والا، انْشَاءً پيدا کرنا۔

﴿۱۸﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَكُلُّ شَيْءٍ اِلَيْهِ فٰقِيْرٌ

وَكَُلُّ اَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيْرٌ لَا يَحْتٰجُ اِلٰى شَيْءٍ (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ) (سورہ شوریٰ ۱۱)

ترجمہ: یہ اس لئے کہ (۱) وہ ہر چیز پر قادر ہے (۲) اور ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ ہر کام

اسکے لئے آسان ہے وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس کی کوئی مثال نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا

ہے۔

(۱) ذٰلِكَ سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ازل میں مخلوق سے پہلے تھیں اور ان کا

ازل میں ہونا برحق ہے۔

(۲) وہ ازل سے ہر چیز پر قادر تھا اگرچہ چیزیں موجود نہیں تھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی

صفت قدرت کا ازل میں اثبات ہے اور ہر چیز اللہ کی محتاج ہے اور ہر معاملہ و کام اس پر

آسان ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس عقیدہ میں امام طحاوی صفات باری تعالیٰ کو

ازل میں ثابت کرتے ہوئے فرقہ باطلہ کی تردید فرماتے ہیں۔ چنانچہ شَيْءٌ قَدِيْرٌ میں

معتزلہ کا رد ہے کہ وہ بندے کو خالق افعال کہتے ہیں۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ میں مشبہ کا رد

ہے جو اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ کے ذریعہ معطلہ

کی تردید کی گئی ہے جو صفات باری کا انکار کرتے ہیں۔

﴿۱۹﴾ خَلَقَ الْخَلْقَ بِعِلْمِهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا (۱)۔

(۱) یعنی اس نے اپنی مخلوق کو اپنے علم سے پیدا کیا۔

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (سورہ ملک ۱۴)

ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ بے خبر ہے وہ تو پوشیدہ باتوں کو جاننے والا خبردار ہے۔

أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ (سورہ نساء ۱۶۶)

ترجمہ: اس نے اس کو اپنے علم سے نازل کیا ہے۔

وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ (سورہ بقرہ ۲۵۵)

ترجمہ: اور وہ نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر جتنا وہ چاہے۔

اس میں اس کی صفت علم کا بیان ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا (سورہ انعام ۵۹)

ترجمہ: اور جانتا ہے جو کچھ ہے جنگل میں اور سمندر میں اور نہیں گرتا کوئی پتہ مگر وہ اس کو جانتا

ہے۔

تو اللہ نے اپنی مخلوق کو علم سے پیدا کیا اور اس کو اپنی مخلوق کا علم ہے اور یہ محال ہے کہ مخلوق کو

پیدا کیا اور اس کو مخلوق کا علم نہ ہو۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۰﴾ وَقَدَّرَ لَهُمْ أَقْدَارًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں بنا لیں (۱)۔

(۱) خَلَقَ (اس نے بنایا، پیدا کیا) اَوْجَدَ، اس نے ایجاد کیا، اَنْشَأَ، اس نے بنایا،

اَبْدَعَ، اس نے بلا نمونہ بنایا خلق مخلوق کے معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (سورہ قمر ۱۹)

ترجمہ: بیشک ہم نے ہر چیز کو اندازہ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَّقْدُورًا (سورہ احزاب ۳۸)

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

للہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال قبل مخلوق کی تقدیر لکھ دی اور اس

وقت اس کا عرش پانی پر تھا (مشکوٰۃ باب القدر)

اس حدیث میں تحدید و حد بندی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کرنے

سے بہت ہی پہلے سب کی تقدیر لکھی تھی خواہ نیکی خواہ برائی۔ نور الیقین میں ہے:

وَالْقَدْرُ تَعْيِينُ مَا يَقَعُ لِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ زَمَانٍ أَوْ مَكَانٍ أَوْ ثَوَابٍ أَوْ عِقَابٍ أَوْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍّ

وَجَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ عَلَى مَا هُوَ الْيَقِينُ بِهِ (نور الیقین ص ۱۲۸)

﴿۲۱﴾ وَضَرَبَ لَهُمُ آجَالًا

ترجمہ: اور اس نے مخلوق کا آخری وقت متعین کیا (۱)۔

(۱) ضَرَبَ مقدر کی، آجَ لَاجِل کی جمع ہے، اجل کہتے ہیں کسی چیز کی عمر مقرر کی مدت کو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمروں کی مدتیں مقرر فرمادی تھیں ان میں نہ رو بدل ہو سکتا ہے اور نہ آگے پیچھے ہر ایک کو وقت مقررہ پر موت آجائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (اعراف ۳۴)

ترجمہ: جب ان کا وقت آجائے گا ایک ساعت تاخیر نہیں کریں گے اور نہ آگے ہوں گے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا (ال عمران ۱۴۵)

ترجمہ: اور کسی شخص میں یہ طاقت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے اس نے موت کا وقت مقرر کر کے لکھ دیا ہے۔

موت ایک ہے دو موتیں نہیں جیسے معتزلہ کہتے ہیں اور اللہ نے مقدر و فیصلہ فرما دیا ہے کہ جو قتل ہوتا ہے اپنی اجل کے مطابق قتل ہوتا ہے قاتل پر قصاص اور ریت کا واجب ہونا منہی عنہ کے ارتکاب اور ناجائز کام کرنے کی وجہ سے ہے یہ اللہ کا علم اور اس کی تقدیر ہے کہ یہ انسان فلاں بیماری کے ساتھ فوت ہوگا اور فلاں قتل ہوگا۔

﴿۲۲﴾ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ

عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ

ترجمہ: مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس پر کوئی چیز مخفی (پوشیدہ) نہیں تھی اور لوگوں کو پیدا

کرنے سے پہلے یہ جانتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرنے والے ہیں (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آئندہ وہ کیا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کفار کے بارہ میں ارشاد

فرماتا ہے:

وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ (سورہ انعام ۲۸)

ترجمہ: اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں تو جن (کاموں) سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ

(سورہ انفال ۲۳)

ترجمہ: اور اگر خدا ان میں نیکی دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا اور اگر (بغیر صلاحیت ہدایت) کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔

اس میں روافض، قدریہ اور ان لوگوں کا رد ہے جن کا خیال ہے کہ اللہ پیدا کرنے اور ایجاد سے پہلے کچھ علم نہیں رکھتا۔

﴿۲۳﴾ وَأَمْرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور انہیں نافرمانی سے روکا (۱)

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ --- وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ

(سورہ نحل ۹۰)

ترجمہ: بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل اور احسان کا اور روکتا ہے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لئے پیدا فرمایا:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (سورہ زاریات ۵۲)

ترجمہ: اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں (میری معرفت حاصل کریں)۔ اور اللہ نے فضول اور عبث پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (سورہ مؤمنون ۱۱۵)

ترجمہ: کیا تم نے گمان کیا کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور بیشک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا (سورہ ص ۲۷)

ترجمہ: اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے فائدہ

﴿۲۴﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ يَّجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ

ترجمہ: اور کائنات کی ہر چیز اس کے اندازے سے اور ارادے کے مطابق چلتی ہے۔ اس جہاں میں اس کی مشیت نافذ العمل ہے (۱)۔

(۱) ایک نسخہ میں تَقْدِيرِهِ کے بجائے بِقُدْرَتِهِ ہے یعنی ہر چیز اس کی قدرت اور مشیت سے جاری ہے اور اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے اور کل شیء میں خیر و شر، حسن و قبح، جوہر و عرض سب اس کے ارادہ سے جاری ہوتے ہیں۔ اس میں معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں جو حلت اور اطاعت کی قسم سے ہیں اور فعل معصیت و قبح کا ارادہ نہیں فرماتا اور مشیت و ارادہ اللہ کی صفت ذاتی ہے اس لئے وہ تمام چیزوں میں نافذ ہوتی ہے کیونکہ وہ واحد اور قہار ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (سورہ رعد ۱۶)

ترجمہ: ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)

ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا پس اندازہ کیا اس کو اندازہ کرنا۔

كُلُّ شَيْءٍ سے مراد ہر چیز ہے بھلائی ہو یا برائی حسن ہو یا قبح جوہر ہو یا عرض سب اس کے ارادہ، مشیت اور قدرت سے ہے اور اس کی مشیت چیزوں میں نافذ ہے کیونکہ وہ صفت ازلیہ ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۵﴾ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ

وَمَا لَمْ يَشَاءَ لَمْ يَكُنْ

ترجمہ: اور بندوں کی مشیت کوئی نہیں بجز اس کے جو وہ چاہے ان کے لئے تو ان کے لئے

جو چاہے وہی ہوتا ہے اور جو وہ نہ چاہے وہ نہیں ہوتا (۱)۔

(۱) یعنی اس کائنات میں جو کچھ ہوتا رہا ہے یا ہوتا ہے یا آئندہ ہوتا رہے گا بھلائی، برائی،

ہدایت و گمراہی، سب اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہوتا ہے۔ چونکہ فرقہ معترکہ اللہ تعالیٰ کی

عمومی مشیت کا انکار کرتا ہے اس لئے اس کا رد کیا گیا ہے قصیدہ بدالامالی میں ہے:

مُرِيدُ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ الْقَبِيحِ ۚ وَلَكِنْ لَيْسَ يَرْضَى بِالْمَحَالِ .

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا تَشَاءُ وَنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (سورہ تکویر ۲۹)

ترجمہ: اور تم نہیں چاہتے ہو مگر وہ جو اللہ ہی چاہتا ہے نیز ارشاد فرماتا ہے

وَمَا تَشَاءُ وَنْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (سورہ دھر ۳۵)

ترجمہ: تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے بے شک اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

﴿۲۶﴾ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُعْصِمُ وَيُعَافِي فَضْلًا وَيُضِلُّ مَنْ

يَشَاءُ وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اپنے فضل و کرم سے ہر ایک کی

حفاظت فرماتا ہے۔ اور وہ عدل و انصاف کی بنیاد پر گمراہ، رسوا اور آزمائش

میں مبتلا کرتا ہے (۱)

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (سورہ مدثر ۳۱)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

اس کے فضل و کرم اور عدل کے درمیان اس کی مشیت میں پھر رہے ہیں۔

حل لغات:

يُعْصِمُ باب ضرب سے بمعنی حفاظت کرنا۔ يُعَافِي باب مفاعله سے ہے بمعنی مصیبت دور

کرنا، فَضْلًا بلا علت و احسان کے نعمتیں عطا کرنا، يُضِلُّ باب افعال گمراہ کرنا، يَخْذُلُ

باب نصر سے چھوڑ دینا، يَبْتَلِي باب افعال سے آزمائش کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلُّهُ وَمَنْ يَشَاءُ يُجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (سورہ انعام ۳۹)

ترجمہ: جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو سیدھی راہ پر کرتا ہے۔

﴿۲۷﴾ وَكُلُّهُمْ يَتَقَلَّبُونَ فِي مَسْئَتِهِ بَيْنَ فَضْلِهِ وَعَدْلِهِ

ترجمہ: اور سب اس کی مشیت چاہنے میں پلٹتے ہیں اس کے فضل و عدل کے درمیان (۱)۔

(۱) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ (سورہ تغابن ۲)

ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا پھر تم میں سے بعض کافر ہیں اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔

تو جس کو اس نے ایمان کی طرف ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی ہے اور اسی کے لئے حمد

ہے تو جس کو اس نے گمراہ کر دیا تو اپنے عدل سے کیا اور اسی کے لئے تعریف کرنی چاہیے

کیونکہ وہی خیر و شر کا خالق ہے۔ علامہ حسن کافی فرماتے ہیں: فَمَنْ هَدَاهُ فَبِفَضْلِهِ وَ

مَنْ أَخْزَاهُ فَبِعَدْلِهِ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى مَا سَبَقَ عِلْمُهُ فِي الْأَزَلِ

ترجمہ: تو جس کو اس نے ہدایت دی تو اپنے فضل سے دی اور جس کو رسوا کیا تو اپنے عدل

سے کیا اور یہ سب اس پر ہے جس پر اللہ کا علم گزر چکا ہے ازل میں (نور الیقین ص ۱۳۳)

امام طحاوی مسئلہ تقدیر پر کسی ایک مقام میں مکمل بحث نہیں کرتے ہیں بلکہ مختلف مقامات پر

بحث فرماتے ہیں غالباً اس میں یہ حکمت ہوگی کہ مسئلہ تقدیر بہت اہم ہے اس لئے متعدد

بار ذکر کرنے سے یاد ہو جائے۔ واللہ اعلم۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۸﴾ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ

ترجمہ: اور وہ ذات ہمسروں اور شریکوں سے بلند تر ہے (۱)

(۱) جبکہ وہ تمام ہمسروں شریکوں سے پاک ہے تو پھر اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک

ٹھہرانا کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سورہ بقرہ ۲۲)

ترجمہ: ہرگز اللہ تعالیٰ کے لئے کسی کو شریک اور مد مقابل مت ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو

أَضْدَادٌ ضِدٌّ کی جمع ہے بمعنی مخالف اور أَنْدَادٌ، نِدٌّ کی جمع ہے بمعنی مثل، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی

معارض مخالف اور مثل نہیں اس نے جو چاہا ہوا اور جو نہ چاہا نہ ہوا۔ اور اس کا کوئی برابری

کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (سورہ اخلاص ۴)

ترجمہ: اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔

اضداد اور انداد دونوں کی نفی کرنے سے مراد معتزلہ کے زعم فاسد کا رد کرنا ہے کہ بندہ اپنے

فعل کا خالق ہے۔

﴿۲۹﴾ وَلَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مَعْقَبَ لِحُكْمِهِ وَلَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کوئی ٹال نہیں سکتا اس کے حکم کا کوئی تعاقب نہیں کر سکتا اور

اس کے فیصلوں پر کوئی غالب نہیں آ سکتا (۱)۔

(۱) اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ اس کے امر

پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ ترجمہ: اور اللہ ہی اپنے امر پر غالب ہے۔

حل لغات:

لَا رَادَّ كَوَيْ تَالِيَةً وَالْأَنْهِيءُ - لِقَضَائِهِ اس کے فیصلہ و قضا سے۔ قضاء سے نگوین مراد

ہے کہ کوئی بندوں میں سے اس کو رد نہیں کر سکتا۔ ذکر قضاء کا کیا جاتا ہے اور مراد حکم لیا جاتا

ہے جیسے کہا جاتا ہے قَضَى الْقَاضِي قَاضِيًا نَعْمَ دِيًا - لَا مَعْقَبَ كَوَيْ تَالِيَةً وَالْأَنْهِيءُ

نہیں۔ لَا غَالِبَ لِأَمْرِهِ اس کے حکم پر کوئی غالب آئیو الا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (سورہ نحل ۴۰)

ترجمہ: ہمارا فرمانا یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۰﴾ اَمَّا بِذَلِكَ كُتِبَ وَ اَيَّقِنَا اَنَّ كُلا مِّنْ عِنْدِهِ

ترجمہ: ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ ہر چیز اسی کی طرف سے

ہے۔

(۱) یعنی ہم ان تمام باتوں میں یقین اور ایمان رکھتے ہیں جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور

یقین رکھتے ہیں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اسی کے ارادہ اور مشیت سے

ہیں۔ اَمَّا ہم ایمان لاتے ہیں قضا اور قدر کی سب باتوں پر خیر سے ہو یا شر سے اس میں

اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے اپنے ارادہ اور اپنے فیصلہ و

قضا سے تو جو اس کی مخالفت کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ - (سورہ فاطر ۳)

ترجمہ: کیا اللہ تعالیٰ کے سوا ہے کوئی پیدا کرنے والا۔

اَيَّقِنَا کا معنی یقین کرنا ہے، ایسا یقین کرنا جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو یعنی بلاشبہ ہر چیز اللہ

تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ كَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ

السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لِيَكُوْنَ مِنَ الْمُؤَقِّنِيْنَ - (سورہ انعام آیت ۷۵)

ترجمہ: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس

لئے کہ وہ عین الیقین والوں میں ہو جائے۔

﴿۳۱﴾ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَنَبِيُّهُ الْمُجْتَبَىٰ

وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىٰ

ترجمہ: اور بلاشبہ حضرت محمد ﷺ (۱) اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے (۲) اس کے منتخب نبی

اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں (۳)۔

(۱) حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ توحید کا بیان کرنے کے بعد اب رسالت محمد ﷺ کا ذکر

فرماتے ہیں اور یہی ترتیب کلمہ توحید میں ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، پہلے

جزو میں اعلان توحید ہے اور دوسرے حصہ میں ذکر رسالت ہے۔ آپ ﷺ کا اسم ذاتی

محمد قرآن مجید میں چار مقام میں آیا ہے:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ (سورہ آل عمران ۱۴۴) ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں۔

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ (سورہ احزاب ۴۰)

ترجمہ: نہیں محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ۔

بِمَا نَزَّلَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ (سورہ محمد ۲)

ترجمہ: اس قرآن کے ساتھ ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا۔

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (سورہ فتح ۲۹) ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں۔

(۲) چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وَأَنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا (سورہ بقرہ ۲۳)

ترجمہ: اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے (برگزیدہ) بندے پر۔

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا (سورہ بنی اسرائیل ۱)

ترجمہ: ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے قلیل

حصہ میں۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ (سورہ کہف ۱)

ترجمہ: سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے نازل فرمائی اپنے محبوب بندے پر یہ

کتاب۔

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (سورہ فرقان ۱)

ترجمہ: بڑی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا ہے الفرقان اپنے محبوب بندہ پر تاکہ وہ

بن جائے سارے جہان والوں کو (عذاب) سے ڈرانے والا۔

فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (سورہ نجم ۱۰)

ترجمہ: پس وحی کی اللہ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ (سورہ جن ۱۹)

ترجمہ: اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ کا خاص بندہ تاکہ اس کی عبادت کرے

أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ (سورہ العلق ۹، ۱۰)

اے حبیب آپ ﷺ نے دیکھا ایسے کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز

پڑھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا کہ:

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا ترجمہ: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

خیال رہے کہ مرتبہ ربوبیت کے بعد سب سے بلند مقام، مقام عبودیت ہے۔ اور یہی آپ

ﷺ کا پسندیدہ مرتبہ ہے۔ اسی لئے آپ ﷺ کی عبودیت کا ذکر قرآن عزیز میں متعدد بار آیا ہے۔

(۳) المصطفیٰ، المجتبیٰ اور المرتضیٰ تینوں مترادف المعنی ہیں۔ یعنی اس کے

برگزیدہ بندے، اس کے چنے ہوئے نبی اور اس کے پسندیدہ رسول ہیں۔ بعض کے

نزدیک لفظ نبی قرآن مجید کی ۱۱ سورتوں میں ۲۵ مرتبہ آیا ہے، اور لفظ رسول قرآن

مجید کی ۳۷ سورتوں میں ۱۳۷ جگہ مذکور ہے۔ لفظ نبی کا معنی ہے اللہ کی طرف سے غیب کی

خبریں بندوں کو دینے والا۔ لفظ رسول بمعنی مرسل ہے، کہ اللہ کا بھیجا ہوا۔ ہر رسول نبی ہے

ہر نبی رسول نہیں۔ چنانچہ صدر الاسلام ابو الیسر محمد بزدوی فرماتے ہیں:

الرَّسُولُ لَا يَكُونُ إِلَّا نَبِيًّا وَالنَّبِيُّ قَدْ لَا يَكُونُ رَسُولًا (اصول الدین ص ۲۲۲)

ترجمہ: رسول نہیں ہوتا مگر نبی اور نبی رسول نہیں ہوتا (صرف نبی ہوتا) ہے۔

نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟۔ اس کے بارہ میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں۔ جن کی

تفصیل نیر اس کے صفحہ ۷۹ پر دیکھی جاسکتی ہے۔

﴿۳۲﴾ وَإِنَّهُ خَاتَمُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِمَامُ الْأَتْقِيَاءِ وَسَيِّدُ الْمُرْسَلِينَ

وَحَبِيبُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: اور وہ بے شک نبیوں کے خاتم ہیں۔ پرہیزگاروں کے پیشوا۔ سب رسولوں کے

سردار (۱)۔ اور پروردگار عالم کے دوست ہیں۔

(۱) حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: میں اولادِ آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَنَا أَكْرَمُ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْأَخِيرِينَ وَلَا فَخْرَ (ترمذی)

ترجمہ: میں پہلوں اور پچھلوں سے سب سے افضل اور یہ فخر نہیں۔

چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مرتبہ انبیاء کرام کا تذکرہ

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَنَا وَآنَا حَبِيبُ اللَّهِ وَلَا فَخْرَ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: یاد رکھو میں اللہ کا دوست ہوں اور کوئی فخر والی بات نہیں۔

ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (الشفاء)

ترجمہ: کہ بے شک اللہ نے مجھے خلیل بنایا جس طرح حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا۔

بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا حبیب اللہ ہونا حدیث سے ثابت نہیں اور یہ دعویٰ غلط

ہے۔ آپ کا حبیب اللہ ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (سورہ احزاب آیت ۴۰)

ترجمہ: اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي ترجمہ: میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

بیت المقدس میں شب اسراء کو تمام نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی اور ہر نبی متقی ہوتا ہے

کیونکہ تقویٰ نبوت کے آثار میں سے ہے جس طرح آپ امام الانبیاء ہیں امام الاتقیاء بھی

ہیں اور رب کائنات کے دوست ہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں:

کہ عرش مجیدش بود مت کا

حبیب خدا اشرف انبیاء

خدا کے دوست سارے نبیوں سے افضل، کہ بزرگی والا عرش انکے تکیہ لگانے کی جگہ ہے۔

﴿۳۳﴾ وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ فَعْيٌ وَهَوَايَ

ترجمہ: آپ ﷺ کے بعد نبوت کا ہر دعویٰ گمراہی اور جہالت ہے (۱)۔

(۱) پہلے امام طحاوی نے فرمایا کہ آپ سب نبیوں کے خاتم ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنے والا سرکش اور گمراہ ہے۔ متن کی عبارت کے بعض نسخوں میں مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ مثلاً (۱) كُلُّ دَعْوَةِ النُّبُوَّةِ بَعْدَهُ (۲) كُلُّ دَعْوَةِ النُّبُوَّةِ بَعْدَ نُبُوَّتِهِ فَعْيٌ (۳) وَكُلُّ دَعْوَةٍ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْيٌ وَهَوَايَ۔ یعنی ہر دعویٰ نبوت آپ کے بعد بغاوت اور گمراہی ہے بہر حال سب کا مفہوم ایک ہی ہے، کہ آپ کے بعد ہر نبوت کا مدعی بے دین گمراہ اور کافر ہے، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ (سورہ احزاب ۴۰)

ترجمہ: بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔

اور رسول اللہ ﷺ نے خود فرمایا:

وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي (ترمذی، ابوداؤد، ابواب الفتن)

ترجمہ: میں سب نبیوں سے آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔

ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا: أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۳۳ ﴾ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إِلَىٰ عَامَّةِ الْجِنِّ وَكَافَّةِ الْوَرَىٰ بِالْحَقِّ

وَالْهُدَىٰ وَالنُّورِ وَالضِّيَاءِ

ترجمہ: آپ ﷺ جن وانس (۱) اور پوری کائنات کی طرف حق و صداقت
رشد و ہدایت اور نور و ضیاء کیساتھ مبعوث فرمائے گئے ہیں۔

(۱) کہ آپ ﷺ تمام انسانوں اور جنوں سب کے رسول ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کی
رسالت عامہ کا ذکر فرماتا ہے:

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَدِيرًا (سورہ فرقان ۱)

ترجمہ: بہت ہی خیر و برکت والا ہے وہ جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر تاکہ ہوں
جہاں والوں کو ڈرانے والے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. (سورہ انبیاء ۱۰۷)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. (سورہ سبا ۲۸)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا

نیز حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً (مسلم)۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۵﴾ وَأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ مِنْهُ بَدَأَ بِلَا كَيْفِيَّةٍ قَوْلًا وَأَنْزَلَهُ

عَلَى رَسُولِهِ وَحِيًّا وَصَدَّقَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى ذَلِكَ حَقًّا وَآيَقَنُوا

أَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْحَقِيقَةِ

ترجمہ: اور بے شک قرآن مجید اللہ کا کلام ہے (۱) اللہ ہی سے اس کا ظہور ہوا ہے

(۲) قول و کلام کی شکل میں بغیر کیفیت کے (۳)۔ اور اللہ نے اس کو اپنے رسول پر بطور

وحی کے نازل فرمایا اور ایمانداروں نے اس کی تصدیق کی اس پر کہ وہ حق ہے اور انہوں

نے یقین کیا کہ درحقیقت یہ اللہ کا کلام ہے۔

(۱) یعنی قرآن مجید کا نزول بلا کیف اسی سے ظہور ہوا (ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے)۔

(۲) اَيُّ لَا تُعْرَفُ كَيْفِيَّةُ تَكَلُّمِهِ بِهِ قَوْلًا لَيْسَ بِالْمَجَازِ وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ

وَحِيًّا اَيُّ أَنْزَلَهُ إِلَيْهِ عَلَى لِسَانِ الْمَلِكِ فَسَمِعَهُ الْمَلِكُ جِبْرِيْلُ مِنَ اللَّهِ

وَسَمِعَهُ مُحَمَّدٌ ﷺ مِنَ الْمَلِكِ وَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ (شرح عقيدة الطحاوية)

ترجمہ: کہ اللہ کے تکلم کی کیفیت کو ہم نہیں جانتے اللہ نے اپنے کلام کو فرشتے کے ذریعہ

اپنے رسول کی جانب وحی کی اور حضرت جبریل نے کلام کو سنا اور حضرت جبریل سے

حضرت محمد ﷺ نے سنا آپ ﷺ نے لوگوں پر اس کو پڑھا۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكُتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا (سورہ اسراء ۱۰۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے قرآن کو جزو جزو کر کے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (سورہ الشعراء ۱۹۳) (شرح عقیدۃ الطحاویہ)

ترجمہ: نیز اللہ فرماتا ہے اس کو ایمانت دار فرشتہ لے کر اتر یعنی اس نے تمہارے دل پر (القاء کیا ہے) تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو اور یہ القاء بھی فصیح عربی زبان میں کیا ہے۔ اور قرآن مجید قول و کلام اور حروف کے شکل میں ہے اسی طرح بعض سلف نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ متکلم ہے اسی سے ظاہر ہوا ہے نہ کہ مخلوقات سے اور اسی کی طرف لوٹ جائے گا کہ قرآن مجید سینوں اور مصحف سے اٹھالیا جائے گا پھر سینوں اور مصحف میں ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی جیسا کہ آثار (حدیثوں) میں آیا ہے۔ چنانچہ حضرت حدیفہ بن یمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

کہ اسلام ایسا پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کی نیل پرانی ہو جاتی ہے حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا چیز ہے۔ اور کتاب (قرآن) ایک ہی رات میں ایسے ہی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی اور

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مسلمانوں کے چند گروہ باقی رہ جائیں گے جن کے بوڑھے اور بوڑھی عورتیں یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو یہ کلمہ کہتے سنا تھا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور ہم بھی یہ کہا کرتے ہیں۔

(ابن ماجہ ابواب الفتن باب ذهاب القرآن)

(۳) مِنْهُ بَدَأَهُوْمَتَكَلِّمٌ بِهِ (شرح عقیدة اطحاویہ)

ترجمہ: اسی سے ظاہر اور ظہور ہوا یعنی وہ اس کے ساتھ کلام کرنے والا ہے۔

اس صورت میں منہ کی ضمیر کا مرجع ذات باری تعالیٰ ہے۔ اور اس میں فرقہ معتزلہ کا رد ہے کہ وہ کہتے ہیں قرآن کی اضافت اللہ کی جانب تشریفی ہے جیسے ہم بَيْتُ اللَّهِ يَا نَاقَةَ اللَّهِ کہتے ہیں۔ بعض نے ضمیر کا مرجع قرآن مجید کو قرار دیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اُس سے بغیر کسی کیفیت کے اللہ کے کلام کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور اس میں مفعول کو مقدم لایا گیا ہے خصوصیت کیلئے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوا نہ اس کے سوا مخلوقات سے۔ اس میں جھمیہ اور معتزلہ کا رد ہے کیونکہ انہوں نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کو محل میں پیدا کیا تو کلام اس محل میں ظاہر ہوا ہے۔ حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کلام کر نیوالا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي (سورہ سجدہ ۱۳) ترجمہ: اور مگر میری بات قرار پا چکی

وَأَوْحَىٰ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرْكُمْ بِهِ (سورہ انعام ۱۹) ترجمہ: اور میری طرف اس

قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ اس سے تمہیں ڈراؤں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۶﴾ لَيْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلَامِ الْبَرِيَّةِ

ترجمہ: مخلوق نہیں ہے مخلوق کے کلام کی طرح (۱)۔

(۱) کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام صفت ازلی ہے حروف و آواز کی قسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام نفسی ہے جس پر کلام لفظی دلالت کرتا ہے۔

مَخْلُوقٌ، پیدا کیا ہوا، حادث۔ الْبَرِيَّةُ، مخلوق۔ چونکہ کلام اللہ تعالیٰ کا صفت ہے اور صفت مخلوق نہیں ہے بلکہ ازلی ابدی ہے اس لئے فرمایا گیا ہے کہ کلام اللہ مخلوق نہیں ہے مخلوق کے کلام کی طرح کیونکہ مخلوق کے کلام میں حروف و آواز پائی جاتی ہے۔

امام بیہقی کتاب اسماء و صفات میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء سے مرفوع یہ حدیث ہماری طرف نقل کی گئی ہے: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرَ مَخْلُوقٍ (حاشیہ نور الیقین ص ۱۲۲)

قرآن اللہ کا غیر مخلوق کلام ہے۔ لِأَنَّ كَلَامَهُ تَعَالَى صِفَةٌ اَزَلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْاَصْوَاتِ لِأَنَّهَا اَعْرَاضٌ حَادِثَةٌ (نور الیقین)

﴿۳۷﴾ فَمَنْ سَمِعَهُ فَرَعَمَ أَنَّهُ كَلَامُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرُوا قَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ

وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى (سَأُصَلِّيهِ سَقَرًا) (سورہ مدثر ۲۶)

فَلَمَّا أَوْعَدَ اللَّهُ بِسَقَرٍ لِمَنْ قَالَ (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) (سورہ

مدثر ۲۵) عَلِمْنَا وَآيَقْنَا أَنَّهُ قَوْلُ خَالِقِ الْبَشَرِ وَلَا يُشْبَهُ قَوْلَ الْبَشَرِ

ترجمہ: تو جس نے اس قرآن کو سنا اور اس نے گمان کیا کہ یہ انسانوں کا کلام ہے تو

پیشک وہ کافر ہے (۱)۔ اور بلاشبہ اللہ نے اُس کی برائی بیان کی ہے اور اس کو عیب لگایا اور

عذابِ دوزخ سے ڈرایا اللہ نے فرمایا: میں جلدی اسکو دوزخ میں ڈالوں گا۔

تو جب اللہ نے ایسے شخص کو دھمکی دی جو قرآن کے بارہ میں کہتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے

(۲) ہم نے جان لیا اور یقین کیا کہ بے شک قرآن کریم انسان کے پیدا کرنے والے کا

کلام ہے اور انسانوں کے کلام سے مشابہت نہیں رکھتا۔

(۱) جس نے قرآن کے کلام اللہ ہونے سے انکار کیا بلاشبہ وہ کافر ہے کیونکہ قرآن مجید اللہ

تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت قدیم ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت کی نسبت مخلوق کی

طرف کر دی وہ مفتری اور کافر ہے۔

(۲) اور قرآن کریم نے یہ بتایا کہ جس نے قرآن عزیز کو انسان کا کلام کہا اس کیلئے دوزخ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **مَا صَلِّبُهُ سَقَرٌ** (سورہ مدثر ۲۶)

ترجمہ: عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کریں گے۔

اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید انسان کا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا** (سورہ نساء ۸۷)

ترجمہ: اور کون ہے زیادہ سچا اللہ سے بات میں۔

نیز فرماتا ہے: **لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا**

يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ (سورہ اسراء ۸۸)

ترجمہ: اگر انسان اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں

تو اس کا مثل نہ لاسکیں گے اگرچہ ان میں سے ایک دوسرے کا مددگار ہو۔

حل لغات:

زَعَمَ خیال، گمان کیا، **ذَمَّه** برائی بیان کی، **عَابَ** عیب لگایا، عیب دار کیا، **أَوْعَدَ** ڈرایا،

سَقَرٌ دوزخ، **لَا يُشْبِهُ** انسان کے قول و کلام کے مشابہ نہیں کیونکہ مخلوق کا کلام حادث ہے

اور اللہ کا کلام ازلی اور قدیم ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۳۸﴾ مَنْ وَصَفَ اللَّهُ بِمَعْنَى مِنْ مَعَانِي الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ فَمَنْ

أَبْصَرَ هَذَا اِعْتَبَرَ وَعَنْ مِثْلِ قَوْلِ الْكُفَّارِ انْزَجَرَ وَعَلِمَ أَنَّهُ

بِصِفَاتِهِ لَيْسَ كَالْبَشَرِ

ترجمہ: اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو کسی انسانی وصف کے ساتھ موصوف کیا وہ کافر ہو گیا

جس شخص نے اللہ کی ثابت کردہ صفات کو بصیرت کی آنکھ کے ساتھ دیکھا وہ قابل اعتبار

ہے اور کافروں کے قول سے رک گیا ہے اور اس نے معلوم کر لیا کہ اللہ اپنے اوصاف کے

ساتھ انسان کی مانند نہیں (۱)

(۱) یعنی جس نے اللہ کا وصف ایسے معنی و صفت کے ساتھ بیان کیا جو انسانوں کی صفت

ہے تو وہ کافر ہو گیا کیوں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفتوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ صفت کلام

سے متکلم ہے مگر مخلوق کے مشابہ نہیں ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ الشوریٰ ۱۱) ترجمہ: اس کی مثل کسی بھی صفت میں کوئی نہیں ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

وہ جانتا ہے نہ اس طرح جیسے ہم جانتے ہیں۔ وہ قادر ہے نہ اس طرح جیسے ہم قدرت

رکھتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے نہ ہماری طرح۔ وہ کلام کرتا ہے مگر ہماری طرح کلام نہیں کرتا وہ

سنتا ہے مگر ایسا نہیں جیسا ہم سنتے ہیں۔ ہم آلات و حروف سے بات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بغیر آلات اور حروف سے کلام فرماتا ہے اور حروف مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مخلوق ہے (فقہ اکبر)۔

معنی کا معنی وصف ہے، یعنی جو انسان کے حادث اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان کرے وہ کافر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اور بشر کے درمیان مماثلت (برابری) ثابت کرنا کفر ہے اور اس کی نص کے ساتھ نفی کی گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (سورہ الشوریٰ ۱۱) ترجمہ: اور اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔

اور جس نے عبرت و بصیرت کی آنکھ سے دیکھا اور غور کیا اس نے عبرت حاصل کی اور اللہ تعالیٰ نے عبرت حاصل کرنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (سورہ حشر ۲)

حل لغات: معنی وصف، معانی البشر انسانوں کی صفتیں، ابصر بصیرت کی نگاہ سے دیکھا، اعتبر عبرت حاصل کی، انزجر باز آ گیا، رک گیا اور کفار کی طرح کہنے سے رک گیا تو پھر اس نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ کی صفات انسان کی صفات سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے جب فقہاء ملت کے عقیدہ توحید و نبوت اور قرآن مجید کا ذکر کیا تو پھر اصول دین کے مسائل میں جو زیادہ اشرف اور اجل (بڑا) ہے اس کے بعد ذکر کیا ہے اور وہ دیدار خداوندی کا مسئلہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے اہل سنت و جماعت گمراہ فرقوں اور ان منکرین سے ممتاز ہیں جو اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

﴿۳۹﴾ وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِّأَهْلِ الْجَنَّةِ بَغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ كَمَا

نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

(سورہ قیامہ ۲۲) وَتَفْسِيرُهُ عَلَىٰ مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَعِلْمَهُ

ترجمہ: اہل جنت کا اپنے پروردگار کو دیکھنا برحق ہے (۱) لیکن یہ دیدار بغیر کسی احاطہ اور

کیفیت کے ہوگا جیسا کہ ہمارے رب کی کتاب نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اس روز بہت

سے چہرے رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اور

رویت کی تفسیر و تشریح وہی قابل قبول ہوگی (۲) جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے کہ جو

اس کی منشا و علم کے مطابق ہوگی۔

(۱) یعنی جنتیوں کو اللہ کا دیدار ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر جنتیوں کو نہیں ہوگا اس میں

علماء کے تین قول ہیں:

ایک قول یہ ہے کہ صرف ایمان داروں کو دیدار ہوگا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ سب محشر والے دیدار کریں گے مومن کافر سب برابر ہیں پھر کافروں کو

پردہ میں کر دیا جائے گا وہ نہ دیکھ سکیں گے مطلب یہ ہے کہ دیدار خداوندی میدان حشر میں

عام ہوگا، کافر، مومن، نیک و بد سب دیکھیں گے۔ پھر کفار دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔

جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (سورہ مطفقین ۱۵)

ترجمہ: ہرگز یوں نہیں ہے بیشک وہ کفار اپنے رب کے دیدار سے اس دن مجبوج (محروم) ہوں گے۔

یہ محرومیت ان کی سزا ہوگی۔ دیدار خداوندی خاص اہل ایمان کو جنت میں ہوگا۔ چنانچہ رسول ﷺ نے فرمایا:

إِنَّكُمْ سَتَرُونَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرُونَ هَذَا الْقَمَرَ لَا تَضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: بیشک تم عنقریب اپنے رب کو دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھتے ہو اور تم کوئی رکاوٹ اور پریشانی محسوس نہیں کرو گے۔

اور جنت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اہل محبت کے لئے حصول جنت کا مقصد ہی دیدار محبوب حقیقی ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

جنت و دوزخ کو یارب کیا کروں آرزو ہے میں تجھے دیکھا کروں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. آمِينَ (۲)

تفسیرہ کی ہضمیر کا مرجع آیت بھی ہو سکتی ہے تو مطلب ہوگا کہ اس آیت کی تفسیر وہی قابل قبول ہوگی جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے۔

﴿۴۰﴾ وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنِ

الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا ارَادَ، لَأَنْدْخُلُ فِي

ذَلِكَ مُتَّوِّلِينَ بَارِئِينَ وَلَا مُتَوَهِّمِينَ بِأَهْوَائِنَا

ترجمہ: اور اس کے بارہ میں جو رسول اللہ ﷺ سے صحیح حدیث آئی ہے وہ اسی طرح برحق

ہے اور اس کا معنی وہی ہوگا جو آپ نے ارادہ فرمایا۔ اور اس مسئلہ میں اپنی رائے کے ساتھ

تاویل نہیں کرتے اور نہ اپنی خواہشات کے ساتھ وہم میں پڑتے ہیں (۱)۔

(۱) بعض مفسرین ابن جریر، امام ماتریدی وغیرہ تاویل سے مراد تفسیر لیتے ہیں اور بعض

کے نزدیک تاویل کا معنی یہ ہے کہ کسی لفظ کا راجح معنی ترک کر کے مرجوح معنی مراد لینا اس

لئے کہ مرجوح معنی کا متقاضی موجود ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس میں تنازع پایا جاتا ہے۔ یعنی

متاخرین کے نزدیک تاویل کا معنی ہے لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے بدل لیا جائے اگر

قواعد شرعیہ کے مطابق ہو تو درست ہے ورنہ فاسد۔

امام طحاوی رحمہ اللہ نے آخرت میں دیدار خداوندی کا اثبات فرمایا ہے کہ اہل ایمان آخرت

میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور یہ حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جب اہل ایمان

اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور دیکھنے والوں کے درمیان کوئی مسافت نہیں ہوگی

اور یہ دیدار بغیر کسی تشبیہ جہت (طرف) اور مسافت (دوری، نزدیکی) کے ہوگا اور اللہ کا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دیدار اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مخلوق کا دیکھنا ہوتا ہے کیونکہ مخلوق آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور نیچے اور تمام جہات میں دیکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کیلئے جہتوں کا ہونا جائز نہیں اور نہ اس کی شان کے لائق ہے اور اس کی امام ابو منصور ماتریدی نے تصریح کی ہے اور امام ابو حنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں: وَاللَّهُ تَعَالَى يُرَى فِي الْآخِرَةِ وَيَرَى الْمُؤْمِنُونَ وَهُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْيُنٍ رُؤْسِهِمْ بِلا تَشْبِيهِ وَلَا كَيْفِيَّةٍ وَلَا كَمِّيَّةٍ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ (شرح عقيدة الطحاویہ) اللہ تعالیٰ کے دیدار کی ممکن ہونے کی بڑی اہم دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیلئے سوال کرنا ہے چنانچہ قاضی بیضاوی فرماتے ہیں: فَكَلِمَةُ اسْتَحَالَ لَكَانَ سُؤَالَ جَهْلًا وَعَبَثًا (طوابع الانوار ص ۱۹۱) ترجمہ: تو اگر یہ دیدار محال ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سوال کرنا جھل و فضول و عبث ہوگا (حالانکہ ایسا نہیں)۔

حل لغات: مُتَأَوَّلِينَ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ ہے، تفسیر کرنے والے تاویل کرنیوالے۔ تفسیر اور تاویل میں فرق ہے تفسیر کے معنی ہیں مراد خداوندی کو واضح کرنا تاویل کا معنی ہے دو احتمالوں میں سے کسی ایک کو ترجیح دینا۔ مُتَوَكِّمِينَ باب تفعیل سے اسم فاعل کا صیغہ گمان کرنیوالے اور خیال کرنیوالے۔ اَهْوَاءَ هَوَىٰ كِي جَمْعُ خَوَاشِي، مطلب یہ ہے کہ دیدار خداوندی کے سلسلہ میں جو احادیث صحیحہ وارد ہیں وہ حق ہیں۔ فَهُوَ أَيْ حَقٌّ لِعَنَىٰ وَهَٰذَا حَقٌّ هُوَ ان کی مراد کو بھی صاحب کلام جانتا ہے اس لئے ہمیں کسی قسم کی ایسی تاویل نہیں کرنی چاہیے جو قرآن و حدیث کے معانی کے خلاف ہو جیسے معتزلہ وغیرہ کرتے ہیں۔

﴿۴۱﴾ فَإِنَّهُ مَا سَلِمَ فِي دِينِهِ إِلَّا مَنْ سَلَّمَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ

وَلِرَسُولِهِ ﷺ وَرَدَّ عِلْمَ مَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ إِلَى عَالِمِهِ

ترجمہ: کیونکہ دین میں وہی آدمی بچا ہے جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے

سامنے سر تسلیم کیا ہے اور جو چیز اس کے نزدیک مشتبہ ہو اور اس کو جاننے والے کی طرف

سونپ دے (۱)۔

(۱) یعنی اگر دینی مسائل میں کوئی شبہ پیدا ہو جس کو وہ حل نہیں کر سکتا تو جاننے والے کی

طرف رجوع کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (سورہ نحل ۴۳)

ترجمہ: تم اہل علم سے دریافت کرو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ بغیر علم کے کسی مسئلہ میں بات

نہیں کرنی چاہیے اللہ فرماتا ہے: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (بنی اسرائیل ۳۶)

ترجمہ: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑ۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَارْذَوْهُ إِلَى عَالِمِهِ (بخاری)

ترجمہ: جتنا تم جانتے ہو اس سے تو اس پر عمل کرو اور جو تم نہیں جانتے تو اس کو اس کے

جاننے والے کی طرف سونپ دو۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۲﴾ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإِسْلَامِ إِلَّا عَلَىٰ ظَهْرِ التَّسْلِيمِ

وَالْإِسْتِسْلَامِ

ترجمہ: اور اسلام کا قدم پختہ اور ثابت نہیں رہ سکتا مگر تسلیم اور انقیاد کی پشت پر (۱)۔

(۱) اس کلام کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کا اسلام درست اور مضبوط نہیں ہے جو کتاب و سنت کے نصوص کو تسلیم نہیں کرتا اور ان کی اطاعت سے اعراض کرتا ہے۔ اَلتَّسْلِيمُ، ماننا اَلْإِسْتِسْلَامُ، فرمانبرداری کرنا۔ یعنی اصول دین وغیرہ میں عدم علم کی صورت میں کلام سے گریز کرنا لازمی ہے کیونکہ بے علم آدمی کو اپنے دینی امور میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عَنْهُ مُسْتَوْذَعًا (سورہ بنی اسرائیل ۳۶)

ترجمہ: اور اے بندے جس چیز کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل (ان سب جوارح) سے ضرور باز پرس ہوگی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ (سورہ حج ۳)
ترجمہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا کی شان میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور شیطان سرکش کی پیروی کرتے ہیں۔

﴿۴۳﴾ فَمَنْ رَامَ عِلْمَ مَا حُظِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ وَلَمْ يَقْنَعْ بِالتَّسْلِيمِ

فَهُمُهُ حَاجِبُهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالِصِ التَّوْحِيدِ وَصَافِي الْمَعْرِفَةِ

وَصَحِيحِ الْإِيمَانِ فَيَتَذَبَّدُ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِيمَانِ وَالتَّصْدِيقِ

وَالتَّكْذِيبِ وَالْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ مُوسَّسَاتِهَا شَاكًا زَائِعًا لَا

مُؤْمِنًا مُصَدِّقًا وَلَا جَاهِدًا مُكْذِبًا

ترجمہ: اب جو آدمی اُس چیز کے علم کا قصد کرتا ہے جس کے علم سے اسے منع کیا گیا ہے اور

اس کا فہم تسلیم پر قناعت نہ کرے تو اس کو یہ مقصد خالص تو حید صاف معرفت اور صحیح ایمان

سے روک دیگا۔ تو ایسا آدمی کفر و ایمان، تصدیق و تکذیب، اقرار و انکار کے درمیان

متذبذب اور تردد میں رہے گا۔ اقرار و انکار کے درمیان متذبذب (نہ ادھر کا نہ ادھر کا)

اور وسوسہ میں مبتلا ہو کر حیران و سرگرداں رہے گا، شک میں پڑا ہوا کج رو اور گمراہ ہوگا اور نہ

ماننے والا تصدیق کرنے والا نہ منکر جھٹلانے والا ہوگا (۱)۔

(۱) حضرت امام طحاوی علیہ الرحمہ نے خالص متکلمین اور فلاسفہ کے بارے میں ذکر کیا ہے جو

کتاب و سنت سے روگردانی کرنے کی وجہ سے اضطراب و شک میں مبتلا رہتے ہیں۔ اور ہر وقت

تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اس میں اس علم کلام اور علم فلسفہ کی مذمت بیان کی گئی ہے جو کتاب و

سنت اور اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔

حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے آخر عمر میں علم کلام و فلاسفہ کے مسائل سے اعراض کیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی احادیث کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو بخاری شریف آپ کے سینہ پر تھی۔ حضرت امام رازی رحمہ اللہ بھی اظہار افسوس کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے جب میں نے علم کلام اور علم فلسفہ کے طریقوں پر غور کیا تو میں نے بیماروں کے لئے شفا نہیں پائی اور نہ پیاسوں کے لئے سیرابی، پیاس دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ قرآن ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ)۔ حضرت مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

پائے استدالیاں چوبیں بود پائے چوبیں سخت بے تمکین بود۔

عقلی دلائل لانے والوں کا پیر لکڑی کا ہوتا ہے اور لکڑی کا پیر بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔

اسی طرح فلاسفہ کے دلائل کمزور ہوتے ہیں جن سے عقائد میں پختگی ہرگز پیدا نہیں ہوتی کیونکہ فلاسفہ اور مناطقہ کے استدلال کتاب و سنت کے دلائل کی موجودگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ امام محمد عمر رازی رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں جو انہوں نے اقسام الذات میں تصنیف کی

فرماتے ہیں: نِهَآيَةُ اِقْدَامِ الْعُقُولِ عِقَالُ وَ غَايَةُ سَعْيِ الْعَالَمِيْنَ ضَلَالُ

عقل کی آخری منزل رک جانا ہے اور عالمین کی کوشش کے آخر گمراہی ہے

وَ اَرَوَّاحُنَا فِي وَ حَشَةٍ مِّنْ جُسُومِنَا وَ حَاصِلُ دُنْيَانَا اَذَى وَ وَبَالُ

ہمارے جسموں سے ہماری روہیں وحشت (گھبراہٹ، پریشانی) میں ہیں

اور ہماری دنیا کا حاصل رنج و مصیبت ہے۔

وَلَمْ نَسْتَفِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُولَ عُمْرِنَا سِوَىٰ أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قَيْلَ وَ قَالُوا
اور سوائے قیل و قال جمع کرنے سے ہم نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا اپنی پوری عمر بحث
مباحثہ کرنے سے

فَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ رُجَالٍ وَ دَوْلَةٍ فَبَادُوا جَمِيعًا مُسْرِعِينَ وَ زَالُوا
اور ہم نے بکثرت کے ساتھ حکمرانوں کو دیکھا کہ وہ تمام سرعت و رفتاری کے ساتھ تباہ و
برباد ہو گئے اور فنا ہو گئے

وَ كَمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرْفَاتِهَا رِجَالٌ فَزَالُوا وَ الْجِبَالُ جِبَالُ
اور کتنے ایسے پہاڑ ہیں جن کی چوٹیوں پر لوگوں نے سیر کیا

سیر کرنے والے ختم ہو گئے لیکن پہاڑ اپنی جگہ قائم ہیں

نیز امام رازی فرماتے ہیں میں نے متکلمین اور فلاسفہ کے اندازہ پر غور کیا لیکن ان کے علم
سے کوئی بیمار شفا یاب نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی علمی پیاس بجھ سکتی ہے، سمجھنے کیلئے مختصر راستہ
قرآن کا راستہ ہے۔ (شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۱۴۷)

حل لغات: زَام، اس نے ارادہ کیا. حُظِرَ، روکا گیا. حَجَبَ، محروم ہو گیا. باز رکھا
گیا. مَرَامَهُ، مقصد، مراد. فَيَتَذَبَّدُ، ادھر ادھر حیران ہوتا ہے۔ مَوْسُوسٌ وَسُوسَةٌ، پیدا
کرنے والا۔ تَائِهًا حیران ہونے والا، سرگشتہ۔ حُجِرَ، روکا گیا۔ حَجَبَهُ مَرَامَهُ، اس کا
مقصد اس کو محروم کر دے گا۔

﴿۴۴﴾ وَلَا يَصِحُّ الْإِيمَانُ بِالرُّؤْيَةِ لِأَهْلِ دَارِ السَّلَامِ لِمَنْ

اعْتَبَرَهَا مِنْهُمْ بِوَهْمٍ أَوْ تَأْوِيلِهَا بِفَهْمٍ إِذْ كَانَ تَأْوِيلُ الرُّؤْيَةِ

وَتَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى يُضَافُ إِلَى الرُّبُوبِيَّةِ بِتَرْكِ التَّأْوِيلِ وَكَزُومِ

التَّسْلِيمِ وَعَلَيْهِ دِينَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ: اور اہل ایمان میں سے جو آدمی اپنے وہم کے ساتھ جنت والوں کیلئے (دیدار) کا

اعتبار کرے گا یا اپنے فہم (ناقص) کے ساتھ اس کی تاویل کرے گا تو اس کا ایمان صحیح نہ ہو

گا (۱) اس لیے کہ روایت کی تاویل کرنا اور ہر اس صفت کی تاویل کرنا جو ربوبیت کی طرف

منسوب ہے تاویل ترک کر دینے اور تسلیم کو لازم پکڑنے سے ہے اور مسلمانوں کا دین اسی

عقیدہ پر ہے۔

(۱) یعنی جنت والوں کو جنت میں اللہ کا دیدار حاصل ہوگا لیکن روایت (دیدار) کی تاویل

وہم یا فہم کے ساتھ کرنا ایمان کی صحت کی علامت نہیں ہے۔ روایت اور دیگر معانی جن کی

اضافت ربوبیت کی طرف ہے ان کی تاویل نہ کرنا بلاچوں و چرا تسلیم کرنا دین اسلام کا

تقاضا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ معتر لہ اور ان کے ہم خیال فرقوں کا رد

کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جو لوگ دیدار خداوندی کی نفی بھی کرتے ہیں، مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دیتے ہیں اور روایت باری تعالیٰ کی تاویل فاسد کرتے ہیں ان کا ایمان درست نہیں ہے۔

مسئلہ روایت خداوندی بعض کے نزدیک متشابہات میں سے ہے اسکی تاویل میں نہیں پڑھنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ -

وَآخَرٌ مُّتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ (ال عمران)

اسکی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے وہ جتنکے دلوں میں کجی ہے وہ اشتباہ والی کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے اور اسکا پہلو ڈھونڈنے کو اور اسکا ٹھیک پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔

حل لغات: اِعْتَبَرَهَا جس نے دیدار کا اعتبار کیا۔ تَأْوِيلُ كُلِّ مَعْنَى ہر صفت کی تاویل کرنا۔ يُضَافُ مَنْسُوبٌ کیا جائے۔ لُزُومُ التَّسْلِيمِ تسلیم کو لازم پکڑنا، ضروری ماننا مراد ہے سپرد کرنا۔ اِسْتِسْلَامٌ تابعداری کرنا۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۴۵﴾ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْسَ وَالتَّشْبِيهَ زَلَّ وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ

ترجمہ: اور جو شخص (جن چیزوں کی نفی کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ضروری ہے ایسی

چیزوں کی) نفی سے نہیں بچے گا اور اسی طرح تشبیہ (اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے کسی چیز کے

ساتھ تشبیہ دینا) سے نہیں بچے گا تو ایسا آدمی راہ راست سے پھسل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی

تنزیہ کو نہیں پاسکے گا (۱)۔

(۱) یعنی جو شخص نفی و تشبیہ سے دور نہ رہا اس کا قدم سیدھے راستہ سے پھسل گیا اور اس نے

صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کو پاک و منزہ قرار نہ دیا۔ امام ابو جعفر طحاوی نے فرقہ معطلہ اور

مذہب مشبہ کار دفرمایا ہے۔ شیخ عبداللہ ہرری فرماتے ہیں: وَالْمَعْنَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَجْتَنِبْ

وَيَحْتَرِزُ عَنِ تَعْطِيلِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَنِ تَشْبِيهِهِ بِالْمَخْلُوقِينَ فِي صِفَاتِهِ زَلَّ

وَلَمْ يُصِبِ التَّنْزِيهَ أَيْ تَنْزِيهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ هُوَ تَعْظِيمُهُ وَ تَقْدِيسُهُ عَنِ مُشَابَهَةِ

خَلْقِهِ۔ اور معنی یہ ہے کہ جو نہیں بچ سکا اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دینے سے اور اس کو مخلوق

کے ساتھ تشبیہ دینے سے اس کی صفات میں تو وہ پھسل گیا اور اللہ کی تنزیہ کو نہ پاسکا اور اللہ کی تنزیہ

اس کا پاک ہونا ہے مخلوق کی مشابہت سے۔

مَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْسَ وَالتَّشْبِيهَ سے پرہیز نہ کر سکا وہ پھسل گیا کہ وہ صفات اور شبہ دینے سے نہ

بچا تو وہ تنزیہ تک رسائی نہ حاصل کر سکا اور اپنے گمان میں جس سے بھاگا تھا اسی میں گر پڑا۔

﴿۲۶﴾ فَإِنَّ رَبَّنَا جَلٌّ وَعَلَا مُوصُوفٌ بِصَفَاتِ الْوَحْدَانِيَّةِ

مَنْعُوتٌ بِمَنْعُوتِ الْفَرْدَانِيَّةِ لَيْسَ فِي مَعْنَاهُ أَحَدٌ مِنَ الْبُرِيَّةِ

ترجمہ: کیونکہ ہمارا پروردگار وحدانیت کی صفات کے ساتھ موصوف ہے اور فردانیت کی

صفتوں کے ساتھ متصف ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرح مخلوق میں سے کوئی نہیں (۱)۔

(۱) اور یہ جان لے کہ مخلوق کی صفتوں میں سے کوئی صفت اللہ تعالیٰ میں نہیں پائی جاتی

کیونکہ ہمارا رب فردانیت، واحدانیت کی صفتوں سے متصف ہے سلامتی اسی میں ہے کہ

بغیر تاویل کے اللہ تعالیٰ کے دیدار ہونے پر ایمان رکھے۔ اور اس کی سب صفتوں کو دل

سے مانے اللہ تعالیٰ نے بعض صفات اپنے لئے ثابت کی ہیں اور بعض کی نفی کی ہے جس کا

مفہوم سورہ اخلاص سے ظاہر ہے:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ. وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

ترجمہ: اے حبیب کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ

جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے۔

وحدانیت فردانیت کی صفتیں اسی کے لائق ہیں اور مخلوق میں سے کوئی فرد اس کے برابر نہیں

﴿٢٤﴾ وَتَعَالَىٰ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ

وَالْأَدْوَاتِ وَلَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السُّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ حدود و غایات اعضاء اور ارکان اور ادوات سے بلند و برتر ہے (۱) اور

نہ عام پیدا کردہ چیزوں کی طرح جہات ستہ (چھ طرفیں) اس پر حاوی ہیں (۲)

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام مخلوقات کی صفتوں سے پاک اور ہر جہت سے منزہ ہے اور جو

کچھ لوگ اس کی شان میں کہتے ہیں وہ اس سے بلند تر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ عُلُوًّا کَبِیْرًا۔ (سورہ بنی اسرائیل ۲۳)

ترجمہ: اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔

اس میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرقہ مجسمہ اور فرقہ مشبہ کا رد کیا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے

لئے جسم و اعضاء ثابت کرتے ہیں اور مخلوق کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ نیز فرقہ معطلہ

و معتزلہ کے نظریہ کا بھی رد کیا گیا ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کا بذاتہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اپنی

مخلوق میں حلول کیے ہوئے ہے اور ہر مکان میں موجود ہے۔ امام عمر نسفی فرماتے ہیں:

وَلَا یَتَمَكَّنُ فِی مَکَانَ تَرَجَمَہُ: اور اللہ تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے۔

کیونکہ جب یہ مکان نہیں تھے تب بھی وہ موجود تھا۔ خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم

و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے ساتھ ہے اور اس کی رحمت نیکوں کے قریب ہے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

ترجمہ: کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوں کے نزدیک ہے اور کائنات میں تدبیر فرماتا ہے۔

حل لغات: حُدُودٌ، حَدُّ کی جمع بمعنی کنارے، حدیں، انتھائیں، غایات، غایۃ کی جمع

بمعنی آخر۔ انتھا، اَرْتَّكَانَ، رَسْنٌ کی جمع؛ بمعنی جزو، جانب۔ اَعْضَاءُ عَضْوٍ کی جمع بمعنی

جسم کے حصے، ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھ، ناک وغیرہ۔ اَدْوَاتٌ، اَدَاتٌ کی جمع

ہتھیار برتن حروف، جِهَاتٌ سِتَّةٌ (چھ طرفیں مشرق، مغرب جنوب و شمال، اوپر

، نیچے) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان حدود، قیود، جہات ستہ اور تمام جسمانی

اعضاء اور انسانی اوصاف اور دیگر مخلوقات کی صفتوں سے پاک و بالاتر ہے۔

بعض کا امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس عبارت کو الحاقی اور غلط قرار دینا بلا تحقیق ہے بلکہ یہ تو تمام

آئمہ متکلمین کی تحریرات کے مطابق ہے۔ جو بات دل کو پسند نہ آئے اس کو بلا تحقیق انکار کر دینا

کوئی علمی خدمت نہیں ہے بلکہ یہ ایک قسم کی تنگ نظری ہے اور اسی طرح اس عبارت کی بنا پر اللہ

تعالیٰ کی صفات متشابہات کے انکار کرنے کا بھی التزام لگانا بڑی جہالت کی بات ہے۔ اور

مناسب تاویل کرنے سے صفات باری تعالیٰ کی ہرگز نفی نہیں ہوتی۔ بلکہ یہ ایک مغالطہ ہے جو

بعض لوگ دیتے رہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے:

وجہ (چہرا) ید (ہاتھ) نفس (ذات) قبضہ (مٹھی) یمین (دایاں) ساق (پنڈلی) عین

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(آنکھ) علو (بلندی) فوق (اوپر) استواء (قصد کرنا) قدم (پاؤں) مجیء (آنا) قریب
(نزدیک ہونا) معیت (ساتھ ہونا)

وَهُوَ مَعَكُمْ ترجمہ: وہ تمہارے ساتھ ہے

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ترجمہ: ہم اس کے زیادہ قریب ہیں شاہ رگ سے۔

وغیرہ آیات متشابہات سب برحق ہیں مگر یہ صفتیں انسانوں کی صفتوں کی طرح نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے مثل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوق عالم ہے کہ جہاں مخلوق کی انتہاء ہوتی ہے تو وہ ساری مخلوق کے اوپر ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو جہت میں قرار دینا صحیح ہے: وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَالَمِ حَيْثُ انْتَهتِ الْمَخْلُوقَاتُ فَهُوَ فَوْقَ الْجَمِيعِ عَالِي عَلَيْهِ (المنحة الالهية ۸)

اور اگر ان عرشی حضرات سے یہ پوچھا جائے کہ جب یہ مخلوقات اور عرش نہیں تھا تو تب اللہ تعالیٰ کہاں تھا؟ کیا اس وقت بھی عالم نہ ہونے کی صورت میں فوق العالم تھا؟ تو اس کا کیا جواب ہوگا!۔ حق تو یہ ہے جس طرح وہ زمان و مکان عرش و فرش کو پیدا کرنے سے پہلے تھا اب بھی وہ ویسے ہی ہے۔ اور جب یہ چیزیں فنا ہو جائیں گی تب بھی وہ ہوگا۔ (۲) کہ اللہ تعالیٰ کو چہ جہتیں حاوی نہیں ہوتی جس طرح کہ مخلوقات کو حاوی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی بلکہ اللہ ہر چیز پر محیط ہے: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ترجمہ: اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٢٨﴾ وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ وَأُسْرِي بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعُرِجَ

بِشُخْصِهِ فِي الْبِقْظَةِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الْعُلَا، وَآكَرَمَهُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ وَأَوْحَى إِلَيْهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ

الْفُؤَادُ مَا رَأَى (سورہ نجم ۱۱) فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ

وَالْأُولَى

ترجمہ: اور معراج برحق ہے (۱) بیشک نبی ﷺ کو (رات) کے وقت سیر کرائی گئی اور

بیداری کی حالت میں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ اوپر لے جایا گیا جہاں تک اللہ تعالیٰ

نے چاہا بلندیوں سے ان کی طرف وحی کی جو وحی کی ان کے دل نے جھوٹ نہیں بولا جو

انہوں نے دیکھا اور ان پر دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمتیں ہوں۔

(۱) اس عظیم الشان معجزہ مصطفیٰ ﷺ کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہے:

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔

(سورہ بنی اسرائیل ۱)

ترجمہ: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے خاص بندہ کو لے گیارات کے تھوڑے سے حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرداگرد ہم نے برکتیں رکھیں ہیں تاکہ ہم دیکھائیں اس کو اپنی نشانیاں بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔

نیز ارشاد خداوندی ہے: **وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ** (سورہ نجم ۱۳ تا ۱۸)

ترجمہ: اور انہوں نے اسے دوبارہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اسی کے پاس جنت الماویٰ ہے جب سدرہ پر چھارہا تھا جو چھارہا تھا نہ درماندہ ہوئی (چشم مصطفیٰ) اور نہ حد ادب سے آگے بڑھی یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔

رسول ﷺ کے سفر معراج اور اسراء کا مقصد اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانا تھا اور عظمت رسول ﷺ کو بھی ظاہر کرنا تھا۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھئے راقم الحروف کی کتاب معراج مصطفیٰ ﷺ۔

اسراء مسجد حرام سے بیت المقدس تک قطعی ہے کیونکہ قرآن سے ثابت ہے اور زمین سے آسمان تک خبر مشہور سے ثابت ہے پھر آسمان سے جنت یا عرش وغیرہ تک خبر احاد سے ثابت ہے۔ (شرح عقائد نسفی)

﴿۴۹﴾ وَالْحَوْضُ الَّذِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ غِيَاثًا لِأُمَّتِهِ حَقٌّ

ترجمہ: اور حوض کوثر برحق ہے (۱)۔ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی اور

اسے امت کی سیرابی کا ذریعہ بنایا۔

(۱) حوض کے معنی ہیں پانی کا جمع ہونا اور بہنا۔ اصطلاح میں پانی کے جمع ہونے کو حوض کہا

جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حوض ہیں ایک میدان محشر میں دوسرا جنت میں، دونوں کا نام

کوثر ہے۔ محشر والے حوض کا پانی مسلمانوں کو وزن اعمال سے ہی پہلے ملے گا

(مرقاۃ)۔ گوثر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطاء کیا گیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (سورہ کوثر)

ترجمہ: بیشک ہم نے آپ کو کوثر عطاء فرمایا۔

جن احادیث میں حوض کوثر کا ذکر ہے وہ حد تو اتر تک پہنچتی ہیں، تمیں سے زائد صحابہ کرام

سے مروی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے حوض پر ہوں گا جس کا

مجھ پر گزر ہوگا وہ پانی پی لے گا اور جس نے پانی پی لیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٥٠﴾ وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اذْخَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ كَمَا رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ

ترجمہ: اور شفاعت برحق ہے۔ (۱) رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کے لیے ذخیرہ بنا رکھا

جس طرح کہ احادیث میں وارد ہوا (۲)۔

(۱) چنانچہ اللہ فرماتا ہے:

وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سورہ محمد ۱۹)

ترجمہ: مغفرت طلب کریں اپنے لئے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کیلئے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (سورہ النجم ۵)

ترجمہ: اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

شَفَاعَتِي لَأَهْلِ الْكِبَايِرِ مِنْ أُمَّتِي (ترمذی)

ترجمہ: کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنیوالوں کے لئے ہے۔

(۲) نیز رسول اللہ ﷺ نے ایک حدیث میں اپنے خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا:

أُعْطِيَتُ الشَّفَاعَةَ ترجمہ: مجھے تو مرتبہ شفاعت عطاء کیا گیا ہے۔

اور حضور ﷺ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اس کے بعد دیگر انبیاء

کرام علیہم الصلوٰۃ اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے مگر شفاعت کبریٰ رسول اللہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

وَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُنْتُ إِمَامَ النَّبِيِّينَ وَخَطِيبَهُمْ وَصَاحِبَ الشَّفَاعَةِ غَيْرَ
فَخَوِّ (ترمذی)

ترجمہ: قیامت کے دن میں انبیاء کا پیشوا اور ان کا خطیب اور ان کا شفاعت کرنیوالا ہوں
گا اور یہ کچھ فخر سے نہیں (بلکہ بطور تحدیثِ نعمت کے)

شفاعت کے متعدد مقامات ہیں پہلے میدانِ حشر میں اس مقام پر بڑی ہیبت اور دھشت ہو
گی۔ دوسرے سوال اور حساب پیش ہونے کے وقت شفاعت آسانیاں پیدا کرے گی۔
تیسرے عذاب کے احکام جاری ہوتے وقت شفاعت کی جائے گی تاکہ قصور معاف
فرمائے جائیں۔ چوتھے دوزخ کی آگ سے نکالتے وقت شفاعت کی جائے گی تاکہ مزید
معافی مل سکے۔ پانچویں جنت میں درجے بلند ہونے اور زیادہ ثواب دینے کے لئے
شفاعت ہوگی (تکمیل الایمان)۔

﴿۵۱﴾ وَالْمِيثَاقُ الَّذِي أَخَذَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ حَقًّا

ترجمہ: میثاق بھی برحق ہے (۱) جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد

سے لیا تھا۔

(۱) یعنی وہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور ان کی اولاد سے لیا تھا حق ہے۔ اکثر مفسرین

کے نزدیک اس عہد میثاق کا ذکر سورہ اعراف کی آیت ۱۲۳ میں آیا ہے۔ صدر الاسلام ابوالسیر محمد

بزدوی فرماتے ہیں بِمَالِ عَامَّةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخَذَ الْمِيثَاقَ عَلَى

الدُّرِّيَّةِ فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِ آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الدُّرِّيَّةَ وَهُوَ مَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى

خَلْقَهُ فَأَعْطَاهُمُ الْعَقْلَ وَالْحَيَاةَ ثُمَّ خَاطَبَ الْكُلَّ فَقَالَ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ إِنَّ

اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب) (اصول الدین

ص ۲۱۱) ترجمہ: اہل سنت کے علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد میثاق لیا تھا اولاد آدم سے

جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کی پشت سے۔ تو اللہ نے ان کو حیات اور عقل عطاء

فرمائی پھر ان سب کو مخاطب کیا اور فرمایا: کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ سب نے کہا: ہاں تو ہمارا

رب ہے، بیشک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

الست از ازل ہم چناں شاں بکوش بفرماید قالوا بلی درخروش

﴿٥٢﴾ وَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ

الْجَنَّةَ وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَلَا يَزْدَادُ فِي

ذَلِكَ الْعَدَدِ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ سب کو دفعہ ازل (ہمیشہ) ہی سے جانتا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں

اور کتنے آدمی دوزخ میں داخل ہوں گے ان کی تعداد میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی (۱)۔

(۱) حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ باہر

تشریف لائے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں تھیں تو فرمایا:

جانتے ہو یہ دو کیا کتابیں ہیں؟ ہم نے عرض کیا نہ یا رسول اللہ، مگر آپ ہمیں بتائیں۔

تو آپ نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی:

یہ ایک کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے اس میں اہل جنت کے نام اور ان کے باپوں

اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں۔ پھر اس کے آخر میں ان کی تعداد کا خلاصہ دے دیا گیا

ہے۔ تو نہ ان میں کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے اور نہ ان میں سے کوئی کم ہو سکتا ہے کبھی بھی۔

پھر آپ نے اس کتاب کے بارے میں جو آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی فرمایا:

یہ ایک کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اس میں اہل دوزخ کے نام اور ان کے ابا و

اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں پھر اس کے آخر میں ان کی تعداد کا خلاصہ دے دیا گیا

ہے کہ اب نہ تو ان میں کسی کا اضافہ ہو سکتا ہے نہ ان سے کوئی کم ہو سکتا ہے کبھی بھی۔

حضور کے صحابہ نے یہ سن کر عرض کیا: یا رسول اللہ پھر عمل کس لیے ہے؟ اگر اس کام سے

فراغت ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا: اپنے عمل کو طریقہ حق کے مطابق کرو، اور خدا کا قرب

تلاش کرو کہ بیشک جنتی انسان کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر ہو گا وہ جیسے بھی عمل کرتا تھا۔ اور

دوزخی انسان کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر ہو گا چاہے وہ جو عمل بھی کرتا تھا۔

پھر رسول ﷺ نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان دونوں کتابوں کو پھینک دیا پھر

فرمایا: تمہارا رب بندوں کے کام سے فارغ ہو چکا ہے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور

ایک گروہ دوزخ میں (مشکوٰۃ)۔

اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورہ انفال ۷۵) ترجمہ: بیشک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

نیز اللہ جل شانہ فرماتا ہے: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (سورہ احزاب ۴۰)

ترجمہ: اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔

معلوم ہوا اللہ کریم ازل سے ابد تک اس صفت کے ساتھ موصوف ہے کہ اس کو ہر چیز کا علم

ہے کبھی بھی علم سے قبل جہل کا تصور تک بھی نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (سورہ مریم ۶۴)

ترجمہ: اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۵۳﴾ وَكَذَلِكَ أَفْعَالَهُمْ فِيَمَا عَلِمَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ

ترجمہ: اور اسی طرح بندوں کے افعال و اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے کرنے سے پہلے ہی

جانتا ہے (۱)۔

(۱) یعنی جس طرح اللہ ازل سے جانتا ہے لوگوں کی تعداد کیا ہے اور کس قدر تعداد جنت

میں جائے گی اور کس قدر تعداد دوزخ میں اور اس فیصلہ میں رد و بدل اور کمی بیشی نہیں ہوگی

اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال اور اعمال کو بھی جانتا ہے انکے کے کرنے سے پہلے

جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (سورہ انفال ۷۵)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ صفت علم سے ازل سے موصوف

ہے اس کا داعی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(سورہ احزاب ۴۰)

ترجمہ: اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (سورہ مریم ۲۴) ترجمہ: اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔

نیز اللہ فرماتا ہے: أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ (سورہ مجادلہ ۶)

ترجمہ: اللہ نے اس کو شمار کر رکھا ہے اور وہ اس کو بھول گئے۔

غرضکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے افعال و اقوال اور ان کے اچھے اور برے انجام کو جانتا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۵۴﴾ وَكُلُّ مَيْسَرٍ لِّمَا خُلِقَ لَهُ

ترجمہ: اور ہر ایک کو اس کام کی توفیق ملتی ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے (۱)۔

(۱) فَكُلُّ مَيْسَرٍ ایک حدیث کا حصہ ہے اور وہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ:

کوئی شخص تم میں سے نہیں ہے مگر اس کا ایک ٹھکانہ دوزخ میں اور ایک ٹھکانہ جنت میں

لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا:

یا رسول اللہ! ہم لوگ اپنے نوشتہء تقدیر پر بھروسہ کیوں نہ کریں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟۔

آپ نے فرمایا:

عمل کرو کہ ہر انسان کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا ہوا، اگر وہ

سعادت مند لوگوں سے ہے تو اس کے لئے اہل سعادت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے

اور اگر بد بخت لوگوں میں سے ہے تو اس کے لئے بد بختی والے عمل آسان کر دئے جاتے

ہیں تو پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

فَمَا مَنُّ اعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْرُهُ لِّلْيُسْرَىٰ. وَأَمَّا مَنُّ بَخِلَ

وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنِيْرُهُ لِّلْعُسْرَىٰ (سورہ ایل ۱۰۲۵)

ترجمہ: پھر جس نے راہ خدا میں اپنا مال دیا اور اس سے ڈرتا رہا اور جس نے اچھی بات کی

تصدیق کی تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے آسان راہ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسان کر دیں گے اس کے لئے مشکل راہ۔

علامہ حسن کافی لکھتے ہیں:

جِدُّوا فِي الْعَمَلِ وَاجْتَهِدُوا وَلَا تَدْعُوا أَعْمَالَكُمْ مُحْتَجِّينَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَعَاكُمْ إِلَى طَاعَتِهِ وَآمَرَكُمْ بِالْمُجَاهَدَةِ

(نور الیقین ص ۱۶۵)

ترجمہ: معنی اس کا یہ ہے کہ تم عمل کرنے میں محنت کرو اور پوری کوشش کرو اور مسئلہ تقدیر قضاء و قدر سے استدلال کرتے ہوئے اپنے اعمال کو مت چھوڑو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اطاعت و عبادت کی طرف بلایا ہے اور اعمال صالحہ میں کوشش اور جدوجہد کرنے کا حکم دیا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سراقہ بن مالک نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمارے دین کے بارے میں بتائیں گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، عمل کا تعلق دور حاضر کے ساتھ کیسا ہے، کیا تقدیر کے ساتھ اور جو قلم نے لکھ دیا ہے اس کا ساتھ ہے یا ہر مستقبل کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تقدیر کے ساتھ اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا ہے اس کے ساتھ ہے۔ حضرت سراقہ نے کہا پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا عمل کرو ہر شخص کو توفیق دی جاتی ہے۔ (مسلم)

﴿۵۵﴾ وَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ

ترجمہ: اور اعمال کا دار و مدار خاتمہ (انجام) پر ہے (۱)۔

(۱) حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیشک انسان البتہ دوزخیوں والے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت سے ہوتا ہے اور جنتیوں کے عمل کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ سے ہوتا ہے اور اعمال کا اعتبار خاتمہوں پر ہے (مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم) یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ اعتبار خاتمے کا ہے کسی نے بہت خوب کہا ہے

حکم مستوری و مستی ہمہ خاتمت است کسی ندانست کہ آخر بچہ حالت گزرد

ترجمہ: انسان کے پوشیدہ و غفلت و مستی کے حالات کا دار و مدار خاتمے پر ہے کسی کو علم نہیں کہ آخر وقت وہ کس حالت سے گزرے گا۔

لہذا انسان کو چاہیے کہ اس کی زندگی کے اوقات اچھے اعمال میں گزریں تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو۔ یا اللہ اپنی ذات و صفات کے وسیلہ جلیلہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت سے ایمان و جان اور مال و اولاد کی سلامتی عطا فرما۔

اندر اں دم کز بدن جانم بری از جہاں بانور ایمانم بری

(پندنامہ)

﴿٥٦﴾ وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّقِيُّ مَنْ

شَقِيَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور نیک بخت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے نیک بخت ہو اور بد بخت بھی وہ

ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلہ سے بد بخت ہو (۱)۔

(۱) امام ابوالحسن اشعری فرماتے ہیں کہ سعید شقی نہیں ہو سکتا اور نہ شقی سعید۔ امام ابوحنیفہ فرماتے

ہیں کہ شقی نیک بخت بن جاتا ہے اور کبھی نیک بخت بد بخت ہو جاتا ہے۔ یہ تبدیلی اسعاد و

اشقا میں نہیں ہوتی۔ حضرت وحشی اور حضرت ابوسفیان قبل از اسلام بد بخت تھے پھر نیک بخت

بن گئے۔ فرعون کے جادوگر کافر تھے مؤمن بن گئے۔ ابویسر محمد بزوی کے فرماتے ہیں:

قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ الشَّقِيَّ يَصِيرُ سَعِيدًا وَالسَّعِيدَ يَصِيرُ شَقِيًّا حَتَّى قَالُوا

إِنَّ إِبْلِيسَ حِينَ كَانَ رَئِيسَ الْمَلَائِكَةِ كَانَ سَعِيدًا عَلَى الْحَقِيقَةِ ثُمَّ صَارَ شَقِيًّا

وَوَحْشِي وَأَبُو سُفْيَانَ قَبْلَ إِسْلَامِهِمَا كَانَا شَقِيَّيْنِ عَلَى الْحَقِيقَةِ ثُمَّ صَارَا

سَعِيدَيْنِ حِينَ أَسْلَمَا وَهَكَذَا كُلُّ كَافِرٍ إِذَا أَسْلَمَ يَصِيرُ سَعِيدًا بَعْدَمَا كَانَ شَقِيًّا

وَكَذَا إِذَا ارْتَدَّ يَصِيرُ شَقِيًّا بَعْدَمَا كَانَ سَعِيدًا وَكَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ حَالَ كُفْرِهِ ثُمَّ يَصِيرُ

حَبِيبَ اللَّهِ تَعَالَى بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَكَانَ جَبِيبَ اللَّهِ تَعَالَى خَالَةَ الْإِسْلَامِ فَيَصِيرُ

عَدُوًّا لِلَّهِ حِينَ كَفَرَ وَلِهَذَا جَازَ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا۔

(اصول الدین ۱۷۳)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: اہل سنت و جماعت نے فرمایا ہے کہ بد بخت نیک بخت ہو سکتا ہے اور نیک بخت بد بخت ہو سکتا ہے یہاں تک کہ ابلیس نیک بخت تھا جب وہ فرشتوں کا سردار تھا پھر بد بخت ہو گیا اور وحشی اور ابوسفیان رضی اللہ عنہما دونوں شقی تھے پھر اسلام لانے سے وہ نیک بخت ہو گئے تھے، اسی طرح ہر وہ آدمی جو اسلام لائے نیک بد بخت ہوتا ہے بد بخت ہونے کے بعد، اور مرتد بد بخت ہو جاتا ہے نیک بخت ہونے کے بعد۔ اور آدمی کفر کی حالت میں اللہ کا دشمن ہونے کے بعد، اسلام لانے سے وہ نیک بخت ہو جاتا ہے اور جو اللہ کا محبوب تھا اسلام کی حالت میں اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے مرتد ہو جانے سے۔ تو اس لئے جائز ہے کہنا ہر مومن کیلئے، میں پکا مومن ہوں۔

امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے ان آیات سے استدلال کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لِلدِّينِ كَفْرًا اَنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ (سورہ انفال ۳۸)

اللہ تعالیٰ اسلام سے قبل کئے ہوئے گناہ کی بخشش ثابت فرمائی ہے کہ اگر وہ کفر سے باز آجائیں تو ان کے لئے غفران ہے، اسلام سے پہلے کئے ہوئے جرم معاف ہو جاتے

ہیں۔ نیز ارشاد خداوندی ہے: يَمْحُو اللّٰهُ مَا شَاءَ وَيُنْبِئُ (سورہ رعد ۳۹۰)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور توبہ کو ثابت رکھتا ہے۔ نیز ارشاد خداوندی ہے

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (سورہ رحمن ۲۹) ترجمہ: ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔

دونوں آیتیں سعید کا شقی، شقی کو سعید ہونے کے جواز میں دلیل ہیں، اور تغیر و تبدیل بندے

کے فعل اور صفت میں ہے نہ کہ حق تعالیٰ کی صفتوں میں۔

﴿٥٤﴾ وَأَصْلُ الْقَدْرِ سِرُّ اللَّهِ تَعَالَى فِي خَلْقِهِ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَى

فِيكَ مَلِكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

ترجمہ: اور تقدیر کی حقیقت واصل یہ ہے کہ وہ اس کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے۔

(۱) اس پر اللہ تعالیٰ نے کسی مقرب فرشتہ اور رسول کو مطلع اور آگاہ نہیں کیا۔

(۱) تقدیر پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک اہم رکن ہے اور حق تعالیٰ کا اپنی مخلوق

میں ایک راز ہے اور راز تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں سے پوشیدہ ہو۔ اسی نے مخلوق کو پیدا کیا

، وہی فنا کرتا ہے، وہی فقیر بناتا ہے اور وہی مال دار بناتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور زندہ

کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقدیر اللہ تعالیٰ کا راز ہے تم اس راز کو مت کھولو۔

یعنی اس میں بحث و مباحثہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرِ (سورہ قمر ۴۹)

ترجمہ: بیشک ہم نے ہر چیز کو تقدیر کے ساتھ پیدا کیا۔

نیز اللہ فرماتا ہے: وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)

ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا تو اس کا خوب انداز کیا۔

تقدیر کے راز کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس میں گفتگو کرنا اور زیادہ غور و فکر کرنا رسوائی اور محرومیت

کا ذریعہ ہے۔ ایمان رکھئے کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے

ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے: وَمَا تَشَاءُ وَلَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (سورہ الدھر ۳۰)

ترجمہ: جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔

قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ترجمہ: فرمادیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

بعض نسخوں میں اصل التقدر ہے تو مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یعنی تقدیر ایک راز ہے

اس راز کو کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (سورہ نمل ۶۵)

ترجمہ: فرمادیجئے آسمان اور زمین والے غیب نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔

اس آیت میں غیب سے مراد جمیع غیب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کسی نبی اور فرشتہ کو مطلع نہیں کرتا

إِنَّمَا يُطَّلِعُ عَلَى بَعْضِ الْغَيْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ مِنْ مَلَائِكَةٍ وَأَنْبِيَاءَ وَأَوْلِيَاءَ

مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ

أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (سورہ جن ۲۷) (شرح عقیدہ الطحاویہ ص ۲۱۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مطلع کرتا ہے بعض غیب پر فرشتے اور انبیاء اور اولیاء سے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: غیب کا جاننے والا ہے۔

﴿٥٨﴾ وَالتَّعَمُّقُ وَالنَّظْرُ فِي ذَلِكَ ذَرْيَعَةُ الْخُذْلَانِ وَسَلَامٌ

الْحَرَمَانِ وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانِ فَالْخَذَرُ كُلُّ الْخَذَرِ مِنْ ذَلِكَ نَظْرٌ

وَفِكْرٌ وَسُوسَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَوَى عِلْمَ الْقَدْرِ عَنْ أَنَامِهِ

وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامِهِ كَمَا قَالَ فِي كِتَابِهِ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

وَهُمْ يُسْأَلُونَ (سوره الانبياء ٢٣) فَمَنْ سَأَلَ لِمَ فَعَلَ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ

الْكِتَابِ وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكِتَابِ كَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ترجمہ: اور اس میں تعمق باریک طریقہ سے اور اس میں غور کرنا رسوائی کا ذریعہ اور محرومی

کی سیڑھی ہے اور سرکشی میں قدم رکھنا ہے۔ تو اس میں غور و فکر کرنے یا وسوسہ سے بالکل

بچو (۱)۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا علم اپنی مخلوق سے لپیٹ لیا ہے (یعنی مخفی کر دیا ہے)

اس مقصد کو حاصل کرنے سے روک دیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس سے

سوال نہیں کیا جاتا اس کے بارہ میں جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ تو جس

شخص نے یہ سوال کیا کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے تو اس شخص نے اللہ کی کتاب کے حکم کو رد

کیا اور جس نے اللہ کی کتاب کا حکم رد کیا وہ کافر ہوا (۲)۔

(۱) الذَّرِيْعَةُ. الْوَسِيْلَةُ، الدَّرَجَةُ، سَلَامٌ "سب متقارب المعنی ہیں۔ یعنی بمعنی ذریعہ

اور وسیلہ نیز خذلان (رسوا کرنا)، حرمان (محروم ہونا)، طغیان (سرکشی) وَالْحَزْرَ . یہ منصوب ہے یعنی الْكُزِيمِ الْحَزْرَ كُلَّ الْحَزْرِ . کے ہر طرح سے تم بچنا لازم پکڑو کہ مسئلہ تقدیر میں مت جھگڑو۔ خیال رہے کہ خزلان نصر کے مقابل، حرمان ظفر کے مقابل، طغیان استقامت کے مقابل ہے۔

(۲) جاننا چاہیے کہ عبودیت اور ایمان کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو ماننے پر ہے اور اوامر و نواہی اور شرائع کی حکمت کے متعلق سوال نہ کرنے پر ہے لہذا سب کو دل سے مانے۔ اس قسم کے سوالات سے بچے کہ اس کا حکم اللہ نے کیوں دیا، فلاں بات سے منع کیوں کیا گیا۔ اور یہ کیوں مقرر کیا وہ ایسا کیوں نہیں ہوا وغیرہ سوالات درست نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں ایمان و تسلیم اور اسلام کے خلاف ہیں۔ ع رضائے مولیٰ از ہمہ اولی

قرآن کریم میں ہے: يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ (سورہ

ترجمہ: جسے چاہے عذاب دے جسے چاہے رحمت سے نوازے۔

اس مقام پر میں متکلمین کے کلام کی انتہاء اس پر ہے:

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ (سورہ عنکبوت ۲۱)

ترجمہ: جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس پر اس کی باز پرسی روا نہیں اور جو کچھ بندے کرتے ہیں

اس پر ان کی باز پرسی ہوگی (اشعة اللمعات)

﴿٥٩﴾ فَهَذَا جُمْلَةٌ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ هُوَ مُنَوَّرٌ قَلْبُهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ

اللَّهِ تَعَالَى وَهِيَ دَرَجَةُ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ لِأَنَّ الْعِلْمَ عِلْمَانِ

عِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَوْجُودٌ وَعِلْمٌ فِي الْخَلْقِ مَفْقُودٌ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ

الْمَوْجُودِ كُفْرٌ وَالْإِدْعَاءُ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ وَلَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ

إِلَّا بِقَبُولِ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ وَتَرْكِ طَلْبِ الْعِلْمِ الْمَفْقُودِ

ترجمہ: پس یہ سب وہ باتیں ہیں (۱) کہ جن کی طرف محتاج ہیں اللہ تعالیٰ کے دوست کہ

جن کے دل نور ایمان سے روشن ہیں اور یہی علم میں پختہ لوگوں کا درجہ ہے کیوں کہ علم کی

دو قسمیں ہیں (۲) ایک قسم وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے اور دوسرا علم وہ جو مخلوق میں

مفقود ہے موجود نہیں ہے تو موجود علم کا انکار کفر ہے اور اسی طرح علم مفقود کا دعویٰ کرنا بھی

کفر ہے علم موجود کو قبول کرے اور علم مفقود کی طلب ترک کرنے سے ایمان میں مضبوطی

نصیب ہوتی ہے۔

(۱) یہاں فہذا سے اشارہ ان باتوں کی طرف ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ وہ وہ باتیں

ہیں جن پر اعتقاد اور عمل ضروری ہے کہ یہ باتیں شریعت میں موجود ہیں۔

(۲) علم موجود سے شریعت کا وہ علم مراد ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ علم مفقود سے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لازمی ہے مراد تقدیر الہی کا علم ہے جس کو کائنات سے پوشیدہ رکھا ہے اور اس کو اپنی مخلوق سے لپیٹ لیا ہے یا وہ علم غیب ذاتی مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يُعَلِّمُهَا إِلَّا هُوَ (سورہ انعام ۵۹)

ترجمہ: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی نہیں جانتا، انہیں سوائے اس کے۔

نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (سورہ نمل ۶۵)

ترجمہ: آپ فرمادیں (خود بخود) نہیں جان سکتے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں غیب کو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور وہ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی پوشیدہ بات کو نہیں جانتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر علم غیب پوشیدہ باتوں کے جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ کافر ہے اسی طرح عطاء الہی کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غیب کی خبریں عطاء فرمائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (سورہ نساء ۱۱۳)

ترجمہ: اور سکھا دیا آپ کو جو کچھ بھی آپ نہیں جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (سورہ النحل ۸۹)

ترجمہ: اور اتاری ہم نے آپ پر کتاب کو جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ نیز فرماتا ہے:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (سورہ رحمن ۲، ۱) ترجمہ: خدائے مہربان نے قرآن سیکھایا۔

عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

(سورہ جن ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: اللہ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ اگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا (غیب کی تعلیم کے لئے)۔

حضرت عبداللہ عائش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا اچھی صورت (صفت) میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباؤ بلند رتبہ فرشتوں کی جماعت کس بارے میں جھگڑ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا تو بہتر جانتا ہے حضور ﷺ فرماتے ہیں پس اللہ تعالیٰ نے اپنا دست پاک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس ہاتھ کی ٹھنڈک اپنے سینے کے درمیان محسوس کی تو میں نے جان لیا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی: وَكَذَلِكَ نُرِيّٰ اِبْرٰهِيْمَ مَلَكُوٰتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (مشکوٰۃ ص ۶۹)

ترجمہ: اور اسی طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تاکہ وہ یقین کرنے والوں سے ہوں۔

خط کشیدہ عبارت کی شرح میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ کو تمام کلی و جزئی علوم عطا کر دیئے گئے اور آپ کا علم تمام (مخلوق) کو محیط ہو گیا۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۶۰ ﴾ وَنُومِنُ بِاللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَجَمِيعِ مَا فِيهِ قَدْرُقَمَ

ترجمہ: اور ہم لوح و قلم (۱) اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تقدیر میں لکھی گئی

ہیں جس کام کا ہونا اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا ہے وہ ہر صورت میں ہو کر رہے گا، اس پر ایمان

رکھتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید میں لوح کا ذکر آیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ (سورہ بروج ۲۱، ۲۲)

ترجمہ: بلکہ وہ قرآن بزرگی والا لوح محفوظ میں ہے۔

لوح محفوظ ساتویں آسمان کے اوپر ہے چونکہ وہ ہر قسم کے تغیر و تبدل اور دست رازی سے

محفوظ ہے اسلئے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اور لوح محفوظ عرش کے اوپر ہے جیسے حدیث

میں آیا ہے: فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ (بخاری کتاب بدء الخلق)

ترجمہ: تو وہ اس کے پاس ہے عرش کے اوپر۔

اسی طرح قرآن مجید میں قلم الہی کا ذکر بھی آیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (سورہ) ترجمہ: قسم ہے قلم کی اور وہ جو لکھتے ہیں۔

نیز قلم کی شان میں ارشاد الہی ہے: عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، (سورہ العلق ۴)

ترجمہ: اللہ نے قلم کے ساتھ علم سکھایا۔

جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے ان میں سے قلم الہی بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا بیشک سب سے اول اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کے لئے فرمایا کہ لکھو!۔ اس قلم نے عرض کی، کیا لکھوں؟۔ فرمایا، تقدیر لکھ!۔ تو قلم نے لکھ دیا وہ سب کچھ جو ہو چکا اور جو اب تک ہوگا۔ لوح محفوظ میں ہر چیز لکھی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ (سورہ یسن ۱۲)

ترجمہ: اور ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے ہم نے لوح محفوظ میں نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَ كَبِيرٍ مُسْتَكْرَهٍ (سورہ قمر ۵۳)

ترجمہ: اور ہر بڑی چھوٹی چیز لوح محفوظ میں تحریر کر دی گئی ہے۔

اور لوح محفوظ سے مراد وہ کتاب ہے جس میں تمام مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اور قلم سے مراد وہ قلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اس کے ساتھ لوح محفوظ میں تمام کائنات کی تقدیر تحریر فرمائی نیز قلموں کی چار قسمیں بیان کی گئیں ہیں پہلا قلم عام ہے جو تمام مخلوقات کو شامل ہے دوسرا قلم جس نے حضرت آدم کے پیدا ہونے کی خبر دی تیسرا قلم جس کے ساتھ شکم مادر میں بچے کے بارے میں لکھا جاتا ہے چوتھا قلم وہ کراما کاتبین کے ہاتھ میں ہوتا ہے (شرح عقیدہ الطحاویہ)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۶۱ ﴾ فَلَوْ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى

فِيهِ أَنَّهُ كَائِنٌ لِيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائِنٍ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ وَلَوْ اجْتَمَعُوا

كُلُّهُمْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ لِيَجْعَلُوهُ كَائِنًا لَمْ

يَقْدِرُوا عَلَيْهِ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: پس اگر جمع ہو جائے ساری مخلوق کسی ایسی چیز پر جس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ کہ

وہ ہوگی تاکہ وہ مخلوق اس کو نہ ہونے والی بنا دے تو وہ اس پر قادر نہ ہوگے اور اگر ساری

مخلوق کسی ایسی چیز پر جمع ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں لکھا تاکہ وہ مخلوق اس کو

ہونے والی بنا دے تو وہ اس پر قادر نہیں ہوں گے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے

لکھ دیا گیا ہے (۱)۔

(۱) چنانچہ یہ متن کی عبارت اس حدیث کی شرح ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا:

وَأَعْلَمُ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ جُمِعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ

قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَإِنْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ

قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. (رواه الترمذی شرح عقيدة

الطحاویہ ۳۵۵)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جان لو! کہ اگر امت ایک ہو جائے اس بات پر کہ تجھے کسی چیز کا فائدہ دیں تو تجھے فائدہ نہ دے سکے گی سوائے اس کے جسے اللہ نے تیرے لئے لکھ دیا ہے۔ اگر یہ لوگ جمع ہو جائیں کہ تجھے کسی بات کا ضرر دیں تو تجھے ضرر نہ دے سکیں گے سوائے اس کے جو اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھائے گئے ہیں صحیفے خشک ہو گئے ہیں (ترمذی)۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(سورہ یونس ۱۰۷)

ترجمہ: اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اسے اللہ کے سوا کوئی روک نہیں سکتا اور اگر فائدہ دینا چاہے تو اس کے فضل کو بھی کوئی روک نہیں سکتا وہ جسے چاہے اپنے فضل سے نوازتا ہے وہی بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿۲۲﴾ وَمَا أَخْطَاءَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ

لِيُخْطِئَهُ

ترجمہ: جو بات بندے کو نہ پہنچی وہ اس تک پہنچنے والی نہ تھی اور جو بات اس تک پہنچی وہ اس سے گزرنے والی نہ تھی (۱)۔

(۱) حدیث میں ہے: أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدَهُ أَمَامَكَ تَعْرِفِ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشُّكَّةِ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكُرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. (البيان شرح اربعين ص ۱۸۱ شرح عقيدة الطحاوية ص ۳۵۵)

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کو یاد رکھو اس کو سامنے پائے گا اللہ کی طرف متوجہ رہو خوشحالی میں وہ سختی کے وقت تیری طرف دھیان رکھے گا کہ جان لو کہ جو بات تجھے نہ پہنچی وہ تجھ تک پہنچنے والی نہ تھی اور جو بات تجھے پہنچی وہ تجھ سے گزرنے والی نہ تھی اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور فراخی تنگی کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جس چیز سے بندہ محروم رہے تو وہ اس کی قسمت میں نہیں تھی اور جو مل گئی وہ مل کر رہی تھی کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو بہر حال

پورے ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي

الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا (سورہ حدید ۲۲)

ترجمہ: روئے زمین پر جو مصیبت آتی ہے اور مصیبت تمہارے اوپر طاری ہوتی ہے وہ

سب سے پہلے لکھی ہوتی ہے کتاب میں اس سے پہلے کہ ہم پیدا کریں اس کو۔

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا (سورہ توبہ ۵۱)

ترجمہ: اے نبی ﷺ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں آئے گی ہاں مگر جو اللہ نے

ہماری تقدیر لکھ دی ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے:

مَا قَضَى اللَّهُ كَائِنًا لَا مَحَالَهٗ وَ الشَّقِيُّ الْجَهُولُ مَنْ لَامَ حَالَهٗ

ترجمہ: اللہ نے تقدیر میں جو کچھ لکھ دیا ہے وہ لامحالہ (ضرور) ہو کر رہے گا اور بد بخت جاہل

ہے جو اپنے حال پر ملامت کرتا ہے۔

ایک اور شاعر نے کہا ہے: اِقْنَعْ بِمَا تُرْزَقُ يَا ذَا الْفَتَى - فَلَيْسَ يَنْسَى رَبَّنَا نَمْلَهُ

اے نوجوان جو رزق تجھے دیا جا رہا ہے اس پر قناعت کر ہمارا رب بھولنے والا نہیں ہے

إِنْ أَقْبَلَ الدَّهْرُ فَقُمْ قَائِمًا - وَإِنْ تَوَلَّى مُدْبِرًا نَمَّ لَهُ

اگر زمانہ تجھے صاحب اقبال کر دے تو تجھے اس کیلئے اپنے آپ کو کھڑا کرنا چاہیے اور زمانہ

پیٹھ پھیر جائے تو تو بیٹھ جائیے اس لئے کہ سب کچھ تقدیر کے ساتھ ہے۔

(شرح عقیدۃ الطحاویہ ص ۲۱۳)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۶۳﴾ وَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ سَبَقَ عِلْمُهُ فِي كُلِّ

كَائِنٍ مِنْ خَلْقِهِ فَقَدَّرَ ذَلِكَ تَقْدِيرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا لَيْسَ فِيهِ

نَاقِصٌ وَلَا مُعَقَّبٌ وَلَا مُزِيلٌ وَلَا مُغَيِّرٌ وَلَا مُحَوِّلٌ وَلَا نَاقِصٌ

وَلَا زَائِدٌ مِنْ خَلْقِهِ فِي سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِ

ترجمہ: اور بندے پر لازم ہے کہ اس بات کو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کی مخلوق میں

سے ہر موجود ہونے والی چیز سے متعلق پہلے ہی موجود ہے (۱)۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنی

مشیت کے ساتھ محکم اور قطعی تقدیر کے ساتھ ایک اندازے سے مقرر کیا ہے جس کو کوئی

توڑنے والا نہیں اور نہ اس کو کوئی پیچھے ہٹانے والا ہے اور نہ کوئی زائل کرنے والا ہے اور نہ

اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کرنے والا اور نہ اس کو کوئی پھیرنے والا ہے اور نہ اس

میں کوئی کمی اور زیادتی کرنے والا ہے اس کی ارضی اور سماوی مخلوق میں سے۔

(۱) یعنی ہر انسان کو یہ اعتقاد و یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام مخلوقات کے بارہ

میں اس کا علم پہلے سے موجود ہے اور ہر چیز کی تقدیر لکھ دی ہے اور اس کے علم کے مطابق

تمام چیزیں وجود میں آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد

فرماتا ہے: **أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ** (سورہ ملک ۱۴)

ترجمہ: بھلا جس نے پیدا کیا وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا خبردار ہے۔

اس میں معتزلہ کا رد ہے کیونکہ وہ انکار کرتے ہیں اور وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی نہیں ہے کہ اللہ بندوں کے افعال کو نہیں جانتا ہاں جب بندے سے کوئی کام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو علم ہوتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، تقدیر مبرم، تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اللہ کا مستحکم نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کو مخلوق میں کوئی ٹال نہیں سکتا نہ اس میں کوئی تغیر و تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَ مَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ (سورہ فاطر ۲)

ترجمہ: جو کچھ کھول دے اللہ رحمت سے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور جو کچھ وہ روک لے اس کو کوئی چھڑا دینے والا نہیں اس کے بعد۔

تقدیر معلق، اللہ تعالیٰ کا کسی حکم کو کسی عمل پر معلق کر دینا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں کسی شخص کو لکھ دیا کہ اگر اس نے حج کیا تو اس کی عمر بیس سال ہوگی اور اگر حج نہیں کیا تو اس کی عمر پندرہ سال ہوگی یہ تقدیر کی وہ قسم ہے جس میں شرط کے مطابق کمی و زیادتی تغیر و تبدیل ہوتی ہے۔ تقدیر کی اسی قسم کے متعلق ارشاد باری ہے: يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ (سورہ رعد ۳۹) ترجمہ: مٹا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے جو

چاہتا ہے اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔ (الدرس الحاوی بحوالہ مرقاة ص ۱۲۶)

﴿ ۶۴ ﴾ وَذَلِكَ مِنْ عَقْدِ الْإِيمَانِ وَأُصُولِ الْمَعْرِفَةِ وَالْإِعْتِرَافِ

بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى وَرُبُوبِيَّتِهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ (وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ فَنَكَّرَ مُعْتَدِرًا) وَكَانَ تَعَالَى

(وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مُقَدُّورًا) (سورہ احزاب ۳۸)

ترجمہ: اور یہ ایمان کی بنیاد اور معرفت کے اصول میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور

اس کی ربوبیت کے اعتراف پر مشتمل ہے (۱)۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا

ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کی خاص تقدیر مقرر کی ہے۔ اور نیز اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طے شدہ تقدیر کے مطابق ہے۔

(۱) یعنی مذکورہ چیزیں عقائد و معرفت کے اصول ہیں نیز اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی

ربوبیت کا اعتراف کہلاتی ہیں۔

وَ الْإِعْتِرَافُ بِالرَّفْعِ عَطْفٌ عَلَى الْمَصْدَرِ الْمُتَّوَلِّ مِنْ أَنْ يَعْلَمَ أَيُّ الْوَاجِبِ

الْعِلْمُ وَالْإِعْتِرَافُ

ترجمہ: اور لفظ اعتراف رفع کے ساتھ عطف ہے ان يعلم مصدر مول پر یعنی واجب ہے

علم اور اعتراف کرنا۔

﴿٦٥﴾ فَوَيْلٌ لِّمَنِ صَارَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْقَدْرِ حَصِيْمًا وَاَحْضَرَ

لِلنَّظْرِ فِيهِ قَلْبًا سَقِيْمًا لَقَدْ التَّمَسَ بِوَهْمِهِ فِي مَحْضِ الْغَيْبِ

سِرًّا كَتِيْمًا وَعَادَ بِمَا قَالَ فِيهِ اَفَا كَا اٰثِيْمًا

ترجمہ: تو ہلاکت ہے اس شخص کے لئے جو تقدیر کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کا مخالف بن گیا

اور اس نے تقدیر میں غور و فکر کرنے کے لئے اپنے بیمار دل کو مصروف کیا۔ اس شخص نے

محض اپنے وہم کے ساتھ غائب امور کی کرید میں ایک پوشیدہ اور مخفی راز کو تلاش کرنے کی

کوشش کی اور جو بات اس نے اس بارہ میں کہی ہے اس کی وجہ سے وہ جھوٹ باندھنے والا

گنہگار ثابت ہوا (۱)۔

(۱) یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسئلہ تقدیر میں جو جھگڑنے والا ہے وہ دل کا بیمار اور جھوٹا گنہگار

ہے۔ کیونکہ وہ اس کے پوشیدہ راز کو سمجھنا چاہتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے مخفی

رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سورہ بنی اسرائیل ۳۶)

ترجمہ: اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۲۲﴾ وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ حَقٌّ

ترجمہ: اور عرش (۱) اور کرسی (۲) برحق ہیں (جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کا بیان فرمایا ہے)۔

(۱) عرش شاہی تخت کو کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (سورہ النمل ۲۳) ترجمہ: کہ اس بلقیس کا بڑا تخت ہے۔

اور عرش الہی کا ذکر قرآن کی متعدد سورتوں میں آیا ہے مثلاً، سورہ اعراف، سورہ توبہ، سورہ

یونس، سورہ رعد، سورہ طہ، سورہ فرقان، سورہ الم سجدہ، سورہ نمل، سورہ عافر، سورہ حاقہ، سورہ

حدید، سورہ بروج وغیرہ۔ اور عرش کی بعض صفتیں مثلاً مجید، کریم، عظیم وغیرہ بھی مذکور ہیں۔

اور قرآن میں سات جگہ استوی علی العرش کا ذکر آیا ہے جس سے عرش کی عظمت و بزرگی

ظاہر ہوتی ہے۔

عرش اول مخلوق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ

(سورہ ہود ۷)

ترجمہ: اور اللہ وہی ہے جس نے چھ دنوں میں آسمان و زمین پیدا کئے اور اس کا عرش پانی پر تھا۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عرش پانی کی سطح پر رکھا ہوا تھا اور پانی متصل اور ملا ہوا تھا جیسے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کہتے ہیں آسمان زمین پر ہے اسی طرح فرمایا کہ عرش پانی پر تھا۔

وَعَلَىٰ هَذَا فَيَكُونُ الْآنَ أَيْضًا عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (غرائب القرآن ۷ ج ۴)

ترجمہ: تو اس بنا پر ابھی بھی اس کا عرش پانی پر ہے۔

بخاری میں حضرت عمران بن حصین سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضَ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلِّ شَيْءٍ

(بخاری کتاب التوحید، تفسیر مظہری ج ۵ ص ۹۹)

ترجمہ: کہ تخلیق عالم سے قبل ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ موجود تھا اس سے قبل کوئی چیز نہ تھی اس کا

تخت پانی پر تھا، پھر اس نے آسمان و زمین پیدا کئے اور لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ دی جو

قیامت تک ہونے والی تھی۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ

نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے مخلوق کی تقدیریں لکھ دی تھیں اور

اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا (مشکوات باب الايمان بالقدر)۔

لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ الْمَاءُ (بحر العلوم ص ۱۱۰ ج ۲)

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش اور پانی کو سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے اس کے بعد آسمان

وزمین پیدا کئے گئے۔ امام ابوالمعتز نسفی فرماتے ہیں:

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْوَقْتَ وَاسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَلَيْسَ
الْعَرْشُ لَهُ مُسْتَقَرًّا وَلَا بِمَكَانٍ بَلْ هُوَ مُمَسِكُ الْعَرْشِ وَالْمَكَانِ وَهُوَ أَعْظَمُ
مِنْ أَنْ يَسَعَ الْمَكَانَ وَهُوَ فَوْقَ كُلِّ مَكَانٍ (بحر الکلام ۱۴)۔

ترجمہ: اللہ نے عرش اور وقت پیدا کیا، پھر قصد فرمایا عرش پر حالانکہ وہ عرش سے بے پرواہ
ہے، اور عرش اس کیلئے ٹھہرنے کی جگہ اور مکان نہیں بلکہ وہ عرش و مکان کا مالک ہے اور اس
کی شان کسی جگہ کو گھیر لینے سے عظیم ہے اور وہ ہر مکان سے بلند ہے۔

آیت شریفہ میں جو لفظ استوی آیا ہے اس کے متعدد معانی بیان کئے گئے ہیں مثلاً برابری
کرنا، قصد و ارادہ کرنا، متوجہ ہونا، غالب ہونا، مالک ہونا، لہذا استوی علی العرش کا معنی ہے
اللہ تعالیٰ عرش پر غالب ہے، عرش کا مالک ہے اور اس پر قابض ہے، اور اس طرح وہ عرش پر
مستوی ہے جو اسکی شان کے لائق ہے۔ استوی کا معنی پیدا کرنا بھی آتا ہے چنانچہ فرمان
باری ہے: ثُمَّ اسْتَوَىٰ اِلَى السَّمَاۗءِ ۙ تَرٰجِمًا: پھر آسمان کو پیدا کیا۔

آسمان کے پیدا کرنے کا قصد کیا، یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ٹھہرا ہوا ہے اور اس پر
متمکن ہے جس طرح حق تعالیٰ مسجدوں میں نہیں رہتا اور کعبہ میں نہیں رہتا، اسی طرح وہ
عرش پر متمکن نہیں ہے کیونکہ عرش مخلوق ہے اور وہ خالق ازلی وابدی ہے وہ زمان و مکان
اور جہات ستہ سے پاک ہے۔ جب عرش نہ تھا۔ تب بھی وہ تھا صرف اس نے اپنی مخلوقات
سے بعض چیزوں کو شرافت و بزرگی عطاء فرمائی ہے اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لئے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اپنی طرف نسبت فرمائی ہے۔ اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (سورہ طہ ۵)

ترجمہ: بڑی رحمت والے نے عرش پر استوی فرمایا۔

چونکہ عرش ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، اس لئے خصوصیات کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔

(۲) چنانچہ کرسی کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ (سورہ بقرہ ۲۵۵)

ترجمہ: سمارکھا ہے اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو۔

شیخ عبداللہ لہری فرماتے ہیں: وَلَمْ يَذْكُرِ اللّٰهُ مَا حَقِيقَةُ الْعَرْشِ وَمَا حَقِيقَةُ

الْكُرْسِيِّ قَالُوا جِبُّ الْاِيْمَانِ بَانَهُمَا جِرْمَانٍ مِنَ الْاَجْرَامِ الْعُلُوِيَّةِ وَ يَكْفِي

ذٰلِكَ فِي الْاِيْمَانِ بِهِمَا (اظہار العقيدة السنية بشرح العقيدة الطحاوية ص ۲۲۶)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ عرش کی حقیقت کیا ہے اور کرسی کی حقیقت کیا ہے تو ان

دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اجرام علویہ سے دو جرمان ہیں اور ان دونوں پر اتنا ہی

ایمان کافی ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو بیان نہیں فرمایا اس لئے ضروری ہے کہ ہم ان پر

ایمان لائیں اور کسی قسم کی تاویل فاسدہ میں نہ پڑیں۔

﴿٦٤﴾ وَهُوَ مُسْتَعْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ عرش اور جو اس سے کتر ہے اس سے بے پرواہ ہے (۱)

(۱) اللہ تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے وہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد

اللہ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (سورہ عنکبوت ۶)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورہ فاطر ۱۵) ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ لائق تعریف ہے

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (سورہ ابروج ۲۰) ترجمہ: اور اللہ ہی ان کو ارد گرد سے گھیرنے والا ہے۔

صدر الاسلام ابوالیسر محمد بذوی فرماتے ہیں:

قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى عَرْشًا وَكُرْسِيًا وَكُورًا وَقَلَمًا

لَا لِحَاجَتِهِ إِلَيْهَا وَلَكِنْ لِلْعِظْمَةِ وَالْكَبْرِيَاءِ كَمَا لَهُ عَبِيدٌ وَرُسُلٌ وَمَلَائِكَةٌ وَإِنْ

كَانَ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِمْ (اصول الدین ۲۲۳)۔

ترجمہ: اکثر علماء اہل سنت وجماعت نے فرمایا کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے کیلئے عرش، کرسی اور لوح و قلم

ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت و ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کی عظمت و بڑائی کو ظاہر کرنے

کیلئے ہیں جیسا کہ اللہ کے بندے، رسول اور فرشتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ان کی حاجت و محتاجی

نہیں ہے جس طرح بہت سے اسباب پیدا کئے ہیں حالانکہ وہ بغیر اسباب کے ہر چیز پر قادر ہے۔

﴿٢٨﴾ مُحِيطٌ بِكُلِّ شَيْءٍ وَفَوْقَهُ وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ

خَلْقَهُ

ترجمہ: اور وہ ہر چیز کا ہر جانب سے احاطہ کرنے والا ہے (۱) اور وہ اس کے اوپر ہے

(۲) اور اس نے اپنی مخلوق کو اپنے احاطہ کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔

(۱) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (سورہ بروج ۲۰)

ترجمہ: اور اللہ ہی ان کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔

وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا (سورہ

نساء ۱۲۶) ترجمہ: اور اللہ ہی کیلئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے (وہ اللہ کے

ملک میں ہیں) اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔

(۲) اور وہ ساری مخلوق سے برتر اور اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ (سورہ انعام) ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفت فوقیت اور علو ثابت ہے اور جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہم اس

پر ایمان لاتے ہیں بغیر کسی جہت میں ہونے سے۔

حل لغات: مُحِيطٌ گھیرنے والا۔ فَوْقُ برتری۔ أَعْجَزَ عاجز کر دیا خَلْقَهُ اپنی مخلوق اور

ایک نسخے میں عَجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ کہ مخلوق اس کے احاطہ سے عاجز ہے۔

﴿٦٩﴾ نَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى

تَكَلِيمًا إِيْمَانًا وَتَصَدِيقًا وَتَسْلِيمًا

ترجمہ: اور ہم کہتے ہیں اس بات پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کو ماننے ہوئے اور تسلیم

کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنایا (۱) اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے خوب کلام کیا (۲)۔

(۱) چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا (سورہ نساء ۱۲۵)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں فرمایا:

وَ كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكَلِيمًا (سورہ نساء ۱۲۴)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔

چونکہ فرقہ جہمیہ محبت کا انکار کرتا ہے اس لئے اس کا رد کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم (علیہ

السلام) خلیل اللہ، حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ (علیہ السلام) روح

اللہ ہیں۔ اور ہمارے رسول ﷺ حبیب اللہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: إِلَّا أَنَا حَبِيبُ اللَّهِ (مشکوٰۃ بخوالہ ترمذی و دارمی)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: یاد رکھو میں اللہ کا حبیب (محبوب ہوں)۔

معتزلہ، جہمیہ اور فلاسفہ کہتے ہیں کہ محبت، محبت اور محبوب کے درمیان مناسبت ہوتی ہے اور قدیم اور حادث کے درمیان کوئی مناسبت نہیں اس لئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ نہیں ہو سکتے۔ اسی خیال فاسد کا رد کیا گیا ہے اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنا خلیل بنایا۔

خلیل خلت سے ہے اور خلت ایسی محبت کا نام ہے کہ جس میں محبت مستغرق ہو جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے:

قَدْ تَخَلَّكُ مَسْلَكَ الرُّوحِ مِنِّي - وَلِذَا سُمِّيَ الْخَلِيلُ خَلِيلًا

ترجمہ: میرے جسم میں محبت ایسی سرایت کر گئی ہے جیسا کہ روح میرے جسم میں ساری ہے۔

اسی محبت کے پیش نظر خلیل کو خلیل بنایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور خلت کی کیفیت معلوم نہیں، وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کو لائق ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٤٠﴾ وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكِتَابِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى

الْمُرْسَلِينَ. وَنَشْهَدُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

ترجمہ: اور ہم فرشتوں اور نبیوں اور نازل کردہ تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں (۱) اور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہم السلام واضح حق پر تھے۔

(۱) چونکہ کتاب کے آغاز میں ۲۸ سے زائد عقیدے ایمان باللہ کے متعلق بیان ہوئے ہیں اس لئے یہاں فرشتوں اور نبیوں اور کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر فرمایا ہے اور ایمان باللہ کا ذکر نہیں کیا اور اسی طرح مسئلہ تقدیر کو بڑی جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے اس لئے مسئلہ تقدیر کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔

ایمان کے سات اجزاء ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے:

(۱) اللہ پر ایمان لانا (۲) فرشتوں پر ایمان لانا (۳) تمام رسولوں پر ایمان لانا (۴) اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانا (۵) قیامت کے دن پر ایمان لانا (۶) تقدیر پر ایمان لانا (۷) مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر ایمان لانا۔ جو ان میں سے کسی کا بھی انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے۔ فلاسفہ ان باتوں کا انکار کرتے ہیں یا ان کی تحریف کرتے ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۷﴾ وَنُسَمِّيٰ أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا

جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَ وَأَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ

ترجمہ: اور ہم قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے والوں کو مسلمان اور مومن کہتے ہیں

جب تک وہ اس بات پر قائم رہیں جس کو نبی کریم ﷺ لیکر آئے ہیں اور اس کا اعتراف

کرنے والے ہیں اور جو چیز آپ نے فرمائی ہے یا جس کی خبر دی ہے اس کی تصدیق

کرنیوالے ہیں (یعنی جب تک ضروریات دین پران کا ایمان ہو تو کسی گناہ کی وجہ سے

ہم ان کو کافر نہیں کہتے) (۱)۔

(۱) اور ضروریات دین کے ماننے والوں کو قرآن نے مسلمان کہا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا

(سورہ حج ۷۸)

ترجمہ: تمہارے باپ کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اور قرآن میں۔

معلوم ہوا کہ اس امت مسلمہ کا لقب مسلمان اس کے وجود سے پہلے

وجود کے بعد بھی قرآن نے اس کو مسلمان کہا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۷۲ ﴾ وَلَا نَحْوُضُ فِي اللَّهِ وَلَا نُمَارِي فِي دِينِ اللَّهِ

ترجمہ: اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارہ میں غور و خوض نہیں کرتے (کیوں کہ عقل انسانی

اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہے) (۱)۔ اور دین کے بارہ میں جھگڑا نہیں کرتے۔

(۱) یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بحث نہیں کرتے اور نہ دین کے مسائل میں

جھگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں غور و خوض کا مطلب خیالاتِ فاسدہ اور

باطل رائے سے شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بارے میں

جھگڑتے ہیں اللہ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ آتَاهُمْ (سورہ غافر) (المومن ۵۶)

ترجمہ: جو لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی باتوں میں بغیر کسی سند کے جو پہنچی ہو ان کو۔

امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص کیلئے جائز نہیں کہ وہ اپنی طرف سے اللہ کی

ذات کے بارے میں کوئی کلمہ کہے بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا وصف بیان کیا اسی کو

دھرایا جائے۔ (شرح عقیدۃ الطحاویہ)

امام طحاوی فرماتے ہیں، ہم اللہ کے دین کے بارے میں کسی قسم کا جھگڑا نہیں کرتے۔ اہل

حق کے سامنے باطل پرستوں اور بدعتیوں کے شبہات پیش نہیں کرتے کہ ہم ان کو راہِ حق

پھیر دیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٤٣﴾ وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ فَعَلَّمَهُ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ

ترجمہ: اور ہم قرآن میں جھگڑا نہیں کرتے اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ قرآن پروردگار کا کلام

ہے جس سے روح الامین اترے تو انہوں نے رسولوں کے سردار محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو وہ سکھایا (۱)

اس کے برابر کسی مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا اور قرآن کے بارے میں ہم نہیں کہتے کہ وہ مخلوق

ہے (بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے)

(۱) قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سکھایا ہے اور حضرت روح الامین کی طرف

سکھانے کی نسبت مجازی ہے کیونکہ ان کے ذریعہ سے قرآن کریم اتارا گیا ہے ان دونوں

نسبتوں کا ذکر قرآن عزیز میں موجود ہے چنانچہ ارشاد الہی ہے:

الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (سورہ رحمن ۱ تا ۴)

ترجمہ: خدائے مہربان نے قرآن سکھایا انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔

حضرت جبریل امین رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تک پہنچانے میں واسطہ تھے اس لئے ارشاد ہے:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (سورہ نجم ۵)

ترجمہ: سخت طاقتور نے انہیں کو قرآن سکھایا۔

علامہ سعد الدین تفتازانی ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

إِنَّ التَّعْلَمَ مِنَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ إِنَّمَاهُمْ الْمُبْلَغُونَ

ترجمہ: کہ دراصل معلم تو اللہ تعالیٰ ہے اور فرشتے صرف احکام پہنچانے والے ہیں۔

صاحب نبراس اس کی شرح میں لکھتے ہیں:

وَإِسْنَادُ التَّعْلِيمِ إِلَيْهِمْ مَجَازِيٌّ (نبراس ص ۶۰۰)

ترجمہ: اور تعلیم دینے اور سکھانے کی نسبت فرشتوں کی طرف مجازی ہے۔

حقیقتاً تعلیم دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا:

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (سورہ بقرہ ۳۱)

ترجمہ: اور اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا:

وَ عَلَّمَكِ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ (سورہ النساء ۱۱۳)

ترجمہ: اور اللہ نے آپ کو وہ علوم سکھا دیئے جو آپ نہیں جانتے تھے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۷۴ ﴾ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمہ: اور ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے (۱)۔

(۱) یعنی ہم مسلمانوں کی جماعت کی مخالفت نہیں کرتے کیونکہ تمام امت مسلمہ کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور غیر مخلوق ہے لہذا اس اجماعی نظریہ کی مخالفت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اس لئے اجماع کی مخالفت گمراہی ہے اور راہ صواب سے دور ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورہ نساء ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو شخص مخالفت کرے اللہ کے رسول کی اس کے بعد کہ روشن ہو گئی اس کے لئے ہدایت کی راہ اور چلے اس راہ پر جو الگ ہے مسلمانوں کی راہ سے تو ہم پھیر دیں گے اسے جدھر وہ خود پھرا ہے اور ڈال دیں گے اسے جہنم میں اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے (جمال القرآن)۔

جماعت المسلمین سے مراد سوادا عظیم بڑی جماعت اہل سنت و جماعت ہیں اور اہل سنت کے طریقہ سے انحراف گمراہی ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٤٥﴾ وَلَا نَكْفُرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَّا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ

ترجمہ: اور ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال اور جائز نہ سمجھے (۱)۔

(۱) اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کے منکر نہ ہوں، تو پھر ان کی تکفیر جائز نہیں ہے، نیز کسی گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے بھی تکفیر ہرگز نہیں کی جائے گی، ہاں گناہ کا حلال جان کر ارتکاب کریں تو پھر وہ تکفیر کے مستحق ہوں گے، جیسے شراب کو حلال سمجھنا، محرمات عورتوں کو حلال جاننا وغیرہ اور ترک صوم و صلوٰۃ کو جائز و حلال جاننا۔ حضرت امام ابوحنیفہ فقہ اکبر میں فرماتے ہیں:

وَلَا نَكْفُرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوبِ إِنْ كَانَتْ كَبِيرَةً إِذًا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا

ترجمہ: اور کسی مسلمان کو کافر نہیں ٹھہراتے کسی گناہ کے سبب سے اگرچہ بڑا گناہ ہو (شرک کے علاوہ) جب تک وہ اس کو حلال نہ جانے۔

حلال جاننا صغیرہ ہو یا کبیرہ، کفر ہے اور استحلال کے معنی یہ ہیں کہ دل میں ڈر اور خوف اس گناہ کے عذاب کا نہ رہے اور اس کی برائی اعتقاد سے دور ہو جائے گو جاننا ہو کہ اس گناہ کو شرع میں حرام کیا ہے، اس کے کرنے سے سخت منع فرمایا ہے اور زبان سے اسکا اقرار کرے کہ یہ گناہ، گناہ ہے اس لئے کہ معنی استحلال کے حلال جاننے کے ہیں، حلال کہنے کے نہیں۔ اور جب اس گناہ کے عذاب کا خوف دل سے جاتا رہا تو اعتقاد میں وہ گناہ حلال ہوا اور معاملہ حلالوں کا اس گناہ

کے ساتھ وقوع میں آیا (شرح فقہ اکبر)

اور علامہ ابوالفتح لکھتے ہیں: وَلَا نُكْفِرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ كَمَا يُكْفِرُ الْخَوَارِجُ مِنْ
ارْتَكَبَ الْكَبِيرَةَ وَأَمَّا مَنْ اسْتَحَلَّ مَعْصِيَةً وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ قَاطِعٍ فَهُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ

تَعَالَى وَرَسُولِهِ لِأَنَّ الْإِسْتِحْلَالَ لَهَا تَكْذِيبٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ (شرح فقہ اکبر ۶۲)

ترجمہ: اور ہم کسی مسلمان کو گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے کافر نہیں کہیں گے جیسے خوارج گناہ کبیرہ

کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں اور اگر کوئی گناہ کو حلال جانے حالانکہ وہ گناہ دلیل قطعی سے ثابت ہے

تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے کیونکہ گناہ حلال سمجھنا اللہ تعالیٰ

اور اس کے رسول ﷺ کا انکار کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عہد رسالت میں

ایک شخص عبداللہ نامی نماز لقمہ دیا جاتا تھا وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہنسی مزاح کرتے تھے لیکن

رسول اللہ ﷺ نے اس کو شراب پینے کی وجہ سے حد لگائی۔ ایک روز اسے پاس لایا گیا اور آپ

نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو کوڑے لگائے جائیں حاضرین میں سے ایک شخص نے

کہا: اے اللہ اس پر لعنت بھیج کس قدر کثرت کے ساتھ شراب پینے کے جرم میں لایا جاتا ہے۔ یہ

بات سن کر آپ ﷺ نے فرمایا اس پر لعنت نہ بھیجو فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (بخاری

حدیث ۶۷۸) کیونکہ بیشک یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بد عمل

مسلمان کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ کامل محبت وہ ہے جو محبت بھی

کرے اور بد عملی کو بھی چھوڑ دے اور لعن طعن کرنا بھی مسلمان کی شان میں نہیں۔

﴿۷۶﴾ وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَهُ

ترجمہ: اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا (جیسا کہ مرجحہ

فرقہ کا عقیدہ ہے) (۱)۔

(۱) اس میں فرقہ مرجحہ کا رد ہے جو کہتا ہے کہ ایمان کی موجودگی میں گناہ ضرر رساں اور

موجب عذاب نہیں ہے جیسا کہ کفر کی حالت میں کوئی نیکی فائدہ مند نہیں حالانکہ قرآن

وحدیث سے گناہوں کے نقصانات ثابت ہیں۔ دنیا میں بھی گناہوں کی وجہ سے بے برکتی

ہوتی ہے اور قیامت کے دن ان کی وجہ سے عذاب ہوگا، جیسا کہ نیکی کا فائدہ مومن کو دنیا

میں بھی ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی ثواب ملے گا (واللہ اعلم بالصواب)

علامہ حسن کافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں مرجحہ خبیثہ کا رد کیا گیا ہے ان کا گمان ہے اِنَّهُ

لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ كَمَا لَا يَنْفَعُ مَعَ الْكُفْرِ طَاعَةٌ کہ ایمان کے ہوتے

ہوئے گناہ کوئی نقصان نہیں دیتا جیسا کہ کفر کے ساتھ اطاعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ان کا

گمان نصوص سمعیہ (کتاب و سنت) کے خلاف ہے اس لئے کہ کتاب و سنت میں اصحاب

کبار کے بارے و عید عذاب وارد ہے اور ان کے حق میں شفاعت کا ہونا ثابت ہے اور

اسی پر علماء اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے (نور الیقین ص ۱۸۹)

﴿٤٤﴾ وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغْفِرَ عَنْهُمْ

وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِهِ وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ

بِالْجَنَّةِ وَنَسْتَغْفِرُ لِمَسِيئِهِمْ وَنَحَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا نَقْنِطُهُمْ

ترجمہ: اور ہم نیک کام کرنیوالوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر

فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، اور ہم ان کے متعلق بالکل

بے فکر نہیں ہوتے اور نہ انکے لئے قطعاً طور پر جنت کی گواہی دیتے ہیں اور ان میں برائی

کرنیوالوں کے لئے بخشش مانگتے ہیں اور ہم ان پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کا خوف کرتے ہیں

اور ہم ان کو رحمت خداوندی سے بالکل مایوس بھی نہیں کرتے (۱)۔

(۱) جن کو رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہے ہم ان کے جنتی ہونے کی گواہی

دیتے ہیں جیسے عشرہ مبشرہ، حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم، مگر عام

مسلمانوں کے متعلق جنت کی گواہی نہیں دیتے کیونکہ ان کا خاتمہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہاں

یوں تو ہم کہہ سکتے ہیں نیک لوگ جنتی ہیں اور کفار، مشرکین، منافقین دوزخی ہیں جیسے قرآن

مجید میں آیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں:

وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ بَلْ نَشْهَدُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

وَأَنَّ الْكَافِرِينَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ (نبراس ص ۵۵۷)

ترجمہ: اور مذکورین کے سوا کسی کے لئے بالیقین جنتی اور دوزخی ہونے کی گواہی نہیں دے سکتے بلکہ یہ شہادت دے سکتے ہیں کہ سب ایماندار اہل جنت ہیں اور سب کافر اہل دوزخ ہیں۔

کیونکہ ہمیں کسی کا خاتمہ معلوم نہیں، ایمان پر ہوا یا کسی غیر اسلامی طریقہ پر ہوا ہے۔ اہل ایمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی کہ اہل ایمان کیلئے استغفار کریں اور ان کیلئے دعاء کریں چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا
لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ (سورہ حشر ۱۰)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے مومن تھے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب بیشک تو ہی بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

اور اللہ کی رحمت سے ناامید بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
(سورہ الزمر ۵۳)

ترجمہ: اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو بیشک اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٤٨﴾ وَالْأَمْنُ وَالْيَأْسُ يُنْقَلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلِ

الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ.

ترجمہ: اور بے خوفی اور ناامیدی یہ دونوں باتیں ملت سے خارج کر دیتی ہیں (۱)۔ اور

اہل قبلہ کے لیے حق کا راستہ ان دونوں باتوں کے درمیان ہے (۲)۔

(۱) حضرت امام طحاوی نے جس نظریے کا ذکر کیا ہے مومن کے لئے ضروری ہے کہ وہ نہ

صرف دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے بلکہ اپنے بارے میں بھی اعتقاد رکھے

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ

وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (سورہ اسراء ۵۷)

ترجمہ: یہ وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون

ان میں (خدا کا) زیادہ مقرب (ہوتا ہے) اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں۔

مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ فرمان خداوندی ہے

لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ (سورہ الزمر ۵۳)

ترجمہ: تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ (سورہ النعام ۱۶۵)

ترجمہ: بے شک تیرا رب جلدی عذاب کرنے والا ہے بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔

(۲) ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خائف اور ڈرتا رہے اور جنت کا امیدوار بھی رہے۔ چنانچہ علماء متکلمین فرماتے ہیں:

الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ ترجمہ: ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔
نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ (سورہ انعام ۱۶۵)

ترجمہ: بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی اور بے شک وہی بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (سورہ طور ۱۷)

ترجمہ: بے شک پرہیزگار اس روز باغوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (سورہ نساء ۱۴۵)

ترجمہ: بے شک منافق سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے دوزخ کے طبقوں سے۔

حق تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے عطا کرنے کا وعدہ کر کے امیدیں دلائی ہیں۔ اور رحمت سے

مایوس ہونے والے کو منع فرمایا ہے۔ اور اپنے عذاب سے بندوں کو ڈرایا بھی ہے لہذا اس

کی رحمت کا امیدوار بھی ہونا چاہیے۔ اور عذاب کا خوف بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نا امید اور مایوس ہونا کفار کا طریقہ ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (سورہ یوسف ۸۷)

ترجمہ: بیشک نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے مگر کافر لوگ۔

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (سورہ اعراف ۹۹)

ترجمہ: پس نہیں بے خوف ہوتے اللہ کے عذاب سے مگر نقصان اٹھانے والے۔

وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا ترجمہ: اور راہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔

اس سے مراد خوف و رجاء کے درمیان ٹھہرنا اور ہونا ہے اور عبودیت کی حقیقت ثابت ہے

اہل قبلہ کیلئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَ طَمَعًا (سورہ سجدہ ۱۶)

ترجمہ: وہ اپنے رب کو ڈرا اور امید سے پکارتے ہیں۔

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (سورہ اسراء ۵۷)

ترجمہ: اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا (سورہ انبیاء ۹۰)

ترجمہ: اور وہ ہمیں رغبت اور ڈر سے پکارتے ہیں۔

وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَإِنَّهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْجَنَاحَيْنِ لِلْعَبْدِ فِي

سَيْرِهِ إِلَى اللَّهِ وَالذَّارِ الْآخِرَةِ (نور الیقین ۱۹۲)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٤٩﴾ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا بِجُحُودٍ مَا أَدْخَلَهُ فِيهِ

ترجمہ: اور بندہ مومن دائرہ ایمان سے اس وقت تک خارج نہیں ہوتا جب تک ان حقائق سے انکار نہ کر دے جن کی بنا پر ایمان میں داخل ہوا تھا (۱)۔

(۱) یعنی بندہ اس وقت ایمان سے خارج ہوتا ہے جب ان چیزوں کا انکار کرے جن کے اقرار سے وہ ایماندار بنا تھا۔ معلوم ہوا کہ جن باتوں کے ماننے سے بندہ مومن بن جاتا ہے ان ہی کے انکار سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔

حضرت امام طحاوی یہاں خوارج اور معتزلہ کا رد کرنا چاہتے ہیں اس لیے ان کے ہاں کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے بندہ مومن ایماندار نہیں رہتا۔

علامہ حسن کافی فرماتے ہیں کہ بندہ ایمان میں تصدیق اور قبول کرنے سے داخل ہوتا ہے اور (اللہ کی پناہ میں) اور وہ ایمان سے خارج ہوتا ہے رد و تکذیب کرنے سے اور اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہونا ایمان کی تمام باتوں سے ماننے کے ساتھ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق اور ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا ہے جو رسول اللہ ﷺ کی طرف سے لائے اور ان تمام چیزوں کی تصدیق جن پر اعتقاد لازمی ہے اور ان تمام چیزوں کے انکار کرنے سے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور بعض کے انکار کرنے سے بھی ایمان سے محروم ہوتا ہے (نور الیقین ۱۹۲)

﴿۸۰﴾ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالتَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ

ترجمہ: ایمان اقرار بالسان اور تصدیق بالقلب کا نام ہے (۱)۔

(۱) ایمان کے دو رکن ہیں۔ ایک زبان سے دین کی سب باتوں کا اقرار کرنا، دوسرا دل

سے ان سب چیزوں کو ماننا۔ فقہ اکبر میں ہے: وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ

ترجمہ: اور ایمان زبان سے اقرار اور دل سے یقین کرنے کا نام ہے۔

عقائد نسفی میں ہے: وَالْإِيمَانُ هُوَ التَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ الْإِقْرَارُ بِهِ

ترجمہ: اور ایمان دل سے ان باتوں کو سچا ماننا ہے جو نبی کریم ﷺ اللہ کی طرف سے لائے

ہیں اور ان کا زبان سے اقرار کرنا ہے۔

امام اہل مدینہ جیسے امام مالک، امام اہل شام جیسے امام اوزاعی، امام اہل حجاز جیسے امام شافعی

وغیرہ اہل حدیث جیسے امام اسحاق بن راہویہ، امام احمد بن حنبل اور ان کی مثل دیگر علماء کے

نزدیک ایمان تین چیزوں کا نام ہے۔ اقرار زبانی، تصدیق قلبی اور اعمال صالحہ اور یہی

خوارج و معتزلہ نے کہا ہے (التمہید لقواعد التوحید ۱۳۰)

امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبانی اقرار تصدیق قلبی پر

دلیل ہے نہ کہ رکن اور اجزاء احکام کے لیے اقرار شرط ہے اور یہی قول امام ابوالحسن اشعری

امام ابوالحسن فضل بجلی اور متکلمین کی ایک جماعت کا ہے اور نیز شیخ امام ابو منصور محمد ماتریدی کا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بھی یہی ارشاد ہے (التمحید لقواعد التوحید ۱۲۵)

یعنی ایمان تصدیق قلبی ہے، اس کی تائید میں نصوص بھی وارد ہیں اور ایمان کا محل دل ہے

جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں دل کو محل ایمان قرار دیا گیا ہے:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ (سورہ المجادلہ ۲۲)

ترجمہ: یہ وہ ہیں جن کے دل میں ہم نے ایمان کو پختہ کر دیا ہے۔

وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ (سورہ) ترجمہ: اس کا دل ایمان سے مطمئن ہے

مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنُ قُلُوبُهُمْ. (سورہ المائدہ ۴۱)

ترجمہ: ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں مگر دل سے

ایمان نہیں لاتے۔

وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ (سورہ حجرات ۱۴)

ترجمہ: اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔

اس سے ثابت ہوا کہ ایمان تصدیق قلبی ہے اور اعمال صالحہ ایمان کا جزو نہیں ہیں دونوں

الگ چیزیں ہیں چنانچہ متعدد آیات میں ان کی مغایرت کا ذکر آیا ہے اور اعمال کا عطف

ایمان پر فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (سورہ البقرہ ۲۷۷)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ کہ ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیئے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اور اسی طرح ایمان کو اعمال صالحہ کی ادائیگی کے لئے شرط قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ (سورہ) علامہ حسن کافی لکھتے ہیں: وَأَمَّا مَا هُوَ الْأَصْحُ فَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ إِمَامُنَا الْأَعْظَمُ وَتَبِعَهُ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتَرِيدِيُّ هُوَ أَنَّ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ تَصْدِيقُ قَلْبِي بِوُجُودِ اللَّهِ وَبِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ مِنْ عِنْدِهِ أَمَّا الْإِقْرَارُ فَهُوَ رُكْنٌ زَائِدٌ لَيْسَ بِرُكْنٍ أَصْلِيٍّ لَكِنْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِإِظْهَارِ مَا فِي قَلْبِهِ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَجَعَلَ عَلَامَةً وَشَرْطًا لِإِجْرَاءِ الْأَحْكَامِ الْإِسْلَامِيَّةِ عَلَيْهِ إِذَا تَصَدَّقَ أَمْرٌ بَاطِنٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَلَامَةٍ ثُمَّ صَارَ خَلْفًا عَنِ التَّصْدِيقِ فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا

(نور الیقین ص ۱۹۴)

ترجمہ: اور لیکن جو سب سے صحیح مذہب ہے تو وہ ہمارے امام اعظم کا مذہب ہے اور امام ابو منصور نے ان کی پیروی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت دل میں تصدیق کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود کا اور ہر اس چیز کا جو نبی ﷺ لائے ہیں اللہ سے۔ اقرار کرنا زبان سے ایک زائد رکن ہے، اصلی رکن نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو واجب قرار دیا ہے۔ دل کی کیفیت کو ظاہر کرنے کیلئے دوسرے مسلمانوں کے سامنے تو اقرار کو احکام کے جاری ہونے کیلئے ایک علامت بنا دیا گیا ہے اس لیے کہ تصدیق کرنا ایک پوشیدہ معاملہ ہے جس کیلئے کوئی علامت ضروری ہے پھر اقرار کرنا خلف بنا دیا گیا تصدیق سے دنیا کے احکام میں۔

﴿۸۱﴾ وَجَمِيعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الشَّرْعِ

وَالْبَيَانِ كُلُّهُ حَقٌّ

ترجمہ: اور جو کچھ رسول اللہ ﷺ سے امور شرح و بیان سے صحیح طریق پر ثابت ہے

اور جو کچھ آپ نے بیان فرمایا ہے (۱) وہ سب برحق ہے۔

(۱) ایمان تمام عبادات کی اصل ہے ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔

ایمان کی تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ جن چیزوں اور حکموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف

سے لائے ہیں ان سب کو رغبت و محبت کے ساتھ دل سے ماننا اور ان کا زبان سے

اقرار کرنا ہے۔ دراصل ماننے کا نام ایمان ہے اور جن باتوں کا ماننا ضروری ہے ان کا

انکار کرنے کا نام کفر ہے۔

إِنَّ الْإِيمَانَ تَصْدِيقٌ فِي الْقَلْبِ وَالْكَفْرُ تَكْذِيبٌ أَوْ تَغْطِيَةٌ

(کتاب التوحید ۳۸۰)

ترجمہ: ایمان دل میں تصدیق کرنے کا نام ہے اور کفر جھٹلانے کا نام ہے یا حق کو

چھپانا ہے۔

اور حضرت جبریل امین نے رسول اللہ ﷺ سے حقیقت ایمان کے بارے میں

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دریافت کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ
وَشَرِّهِ (مشکوٰۃ کتاب الایمان)

ترجمہ: کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور
آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس کی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔

ان سب ایمانیات کا ذکر ایمان مفصل میں بھی کیا گیا ہے جو ابتدائی طور پر سکھائی جاتی
ہے۔

أَمِنْتُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبُعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.

ترجمہ: میں ایمان لایا اللہ پر اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے
رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف
سے ہے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اس کی تفصیل صراحتہ آگے متن میں
آ رہی ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۸۲﴾ وَالْإِيمَانُ وَاحِدٌ وَأَهْلُهُ فِي أَصْلِهِ سَوَاءٌ وَالتَّفَاضُلُ

بَيْنَهُمْ بِالنَّحْشِيَّةِ وَالتَّقَى وَمُخَالَفَةِ الْهَوَى وَمُلَازِمَةِ الْأَوْلَى

ترجمہ: اور ایمان واحد ہے اور ایمان والے اصل ایمان میں برابر ہیں اور جس کو اس

میں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے تو وہ درحقیقت تقوی اور خواہش نفسانی کی

مخالفت اور بہتر چیزوں کے التزام کی وجہ سے (۱)۔

(۱) ایمان ایک ہے اور اہل ایمان اسکی بنیاد میں برابر ہیں لیکن ایک دوسرے پر

فضیلت خوف خدا اور تقویٰ کی بنا پر ہے نیز خواہشات نفسانی کی مخالفت اور افضل حکم

پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے سے فضیلت نصیب ہوتی ہے۔

الفقہ اکبر میں ہے:

وَالْمُؤْمِنُونَ مُسْتَوُونَ فِي الْإِيمَانِ وَالتَّوْحِيدِ مُتَفَاضِلُونَ فِي الْأَعْمَالِ

ترجمہ: اور سب مومن ایمان اور توحید میں مساوی ہیں البتہ اعمال کے اعتبار سے

ایک دوسرے سے کم و بیش ہیں اور ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔

﴿۸۳﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّهُمْ أَوْلِيَاءُ الرَّحْمَنِ وَكَرَّمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَطْوَعَهُمْ وَأَتَّبَعَهُمَ لِلْقُرْآنِ

ترجمہ: اور مومن سب اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں (۱) اور ان میں سے زیادہ برگزیدہ وہ

ہے جو پرہیزگاری اور معرفت کی بنا پر زیادہ مطیع ہو اور جو زیادہ قرآن کریم کا اتباع کرنیوالا

ہو۔

(۱) سب ایمان والے خدائے رحمن کے دوست ہیں کیونکہ وہ اللہ اور رسول کو مانتے ہیں

اور یہ عام دوستی ہے اور ایک دوستی خاص ہے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو حاصل ہے

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا

يَتَّقُونَ (سورہ یونس ۶۲، ۶۳)

ترجمہ: خبردار جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے وہ جو

ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے تھے۔

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (سورہ بقرہ ۲۵۷)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست خدا ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں

لے جاتا ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ (سورہ حجرات ۱۳)

ترجمہ: تم میں سے اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا زیادہ پرہیزگار ہے۔

معلوم ہوا کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایمان اور پرہیزگاری سے متصف ہوں جو سب

سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ بَطَّأ بِهِ

عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ ترجمہ: جس آدمی کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو

جلدی (آگے) نہیں کرے گا (مسلم)۔ اس پوری حدیث میں تین باتوں کا بیان ہے:

مسلمان کی خیر خواہی کرنا، علم کی تلاش اور اس کا ثواب عمل کے بغیر سب غیر مفید ہے۔ یہاں

موقع محل کے مطابق حدیث کے تیسرے حصہ کا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ شارح لکھتے ہیں

حدیث کے تیسرے حصہ میں ایک اہم بات کو واضح کیا، اور وہ یہ ہے کہ بلاشبہ بزرگوں سے

نسبت کا فائدہ پہنچتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کیلئے ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں لہذا جو بے

عمل بدکار اور اس کا عمل اسے جنت سے روک رکھے ہے اس کا نسب اسے جنت میں

جانے میں جلدی نہیں کرے گا (شرح اربعین)

بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی۔ کہ دریں راہ فلان بن فلان چیزے نیست

اے جامی جب تو بندہ عشق بن گیا تو اب خاندانی نسب پر فخر کرنا چھوڑ دے کیونکہ اس راہ

میں فلاں بن فلاں کوئی چیز نہیں۔

﴿۸۴﴾ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ

وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ وَ حُلُوهِ وَ مَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور ایمان وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس

کے رسولوں اور قیامت کے دن پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور تقدیر پر کہ خیر و شر

تلخ و شیریں سب اللہ کی طرف سے ہے (۱)۔

(۱) حضرت جبریل امین نے ایمان کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

: کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اس کی

اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے جو اللہ کی طرف سے ہے (مشکوٰۃ)۔

جو بھی احوال پیش آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (سورہ نساء ۷۸) ترجمہ: کہہ دو سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔

ان ارکان ایمان کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے: وَلَٰكِنَّا الْبِرُّ مَنۢ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَ الْمَلَائِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيِّنَّ (سورہ بقرہ ۱۷۷)

ترجمہ: لیکن اصلی نیکی یہ ہے کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر۔

اور جو ان ارکان کا انکار کرے وہ گمراہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ مَنۢ يَّكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ

وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (سورہ نساء ۱۳۶)

﴿۸۵﴾ وَنَحْنُ مُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ كُلِّهِ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ

رُسُلِهِ وَنُصَدِّقُهُمْ كُلَّهُمْ عَلَىٰ مَا جَاءُوا بِهِ

ترجمہ: اور ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان

تفریق نہیں کرتے (بلکہ ہم سب کو مانتے ہیں) اور انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے (جو

دین و شریعت) لائے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں (۱)۔

(۱) امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم دین کے تمام امور پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کے سب

رسولوں کو مانتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار کریں

ایمان سب پر رکھنا ضروری ہے اور سب کی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی لائی ہوئی باتوں

پر بھی ایمان رکھتے اور ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ فضائل و مراتب میں فرق ہے مگر نفس

نبوت و رسالت میں برابر ہیں۔ اگر کوئی بعض رسولوں پر ایمان رکھے اور بعض کا انکار کرے

تو وہ کافر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَيَقُولُونَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَّ

يُرِيدُونَ اَنْ يَّتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا (سورہ نساء ۱۵۰، ۱۵۱)

ترجمہ: اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور کفر اور ایمان کے

درمیان ایک راہ نکالنا چاہتے ہیں وہ بلاشبہ کافر ہیں۔ جس طرح رسول ﷺ پر ایمان لانا

ضروری ہے اسی طرح دوسرے نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے جو پہلے گزر گئے ہیں۔

﴿٨٢﴾ وَأَهْلُ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي النَّارِ

لَا يُخَلَّدُونَ إِذَا مَاتُوا وَهُمْ مُوَحَّدُونَ وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا تَائِبِينَ

بَعْدَ أَنْ لَقُوا اللَّهَ عَارِفِينَ مُؤْمِنِينَ وَهُمْ فِي مَشِيَّتِهِ وَحُكْمِهِ إِنْ

شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بِفَضْلِهِ كَمَا ذَكَرَ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ

(وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) (سورہ نسا) وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ

فِي النَّارِ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا بِرَحْمَتِهِ وَشَفَاعَةِ الشَّافِعِينَ

مِنْ أَهْلِ طَاعَتِهِ ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إِلَى جَنَّتِهِ

ترجمہ: حضرت محمد ﷺ کی امت میں سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے دوزخ

میں جائیں گے لیکن وہ ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے (ا) اور جب کہ ان کی موت توحید پر

ہوئی ہو اگرچہ انہوں نے گناہ کے بعد توبہ نہ کی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات انہوں نے اس

حالت میں کی کہ وہ اللہ کی معرفت (توحید کا یقین) رکھتے تھے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی

مشیت اور اس کے حکم میں ہیں اگر چاہے تو ان کو فضل سے بخش دے اور اپنے فضل کے

ساتھ انہیں معاف کر دے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ جس

کو چاہے معاف کر دے۔ ان لوگوں کے سوا جنہوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے اور اگر چاہے تو

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اپنے عدل سے ان کے گناہ کے اندازہ کے مطابق دوزخ میں رکھے (۲) پھر ان کو اپنی رحمت اور اطاعت گزاروں کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے (۳) اور پھر ان کو جنت میں پہنچا دے۔

(۱) امام طحاوی رحمہ اللہ مذکورہ بالا عبارت میں خوارج اور معتزلہ کا رد فرماتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اہل کبار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور یہ صرف اسی امت کے ساتھ خاص نہیں بلکہ امم سابقہ کے اہل ایمان کا بھی یہی حکم ہے۔ لَقُوا اللَّهَ سے مراد موت ہے اور آخرت میں حساب کیلئے پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ وَ مَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ (مسلم کتاب الذکر و الدعاء) ترجمہ: جو اللہ سے ملنا پسند کرے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے اور جو نہ پسند کرے اللہ بھی نہ پسند کرتا ہے۔

(۲) اگر اللہ تعالیٰ چاہے گناہ معاف کر دے یہ اس کا فضل و احسان ہے اور اگر گرفت کرے اور عذاب دے تو یہ اس کا عدل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے ملک میں تصرف فرماتا ہے۔ اس میں مرجئیہ کا رد ہے جن کا زعم باطل ہے کہ مومن دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔

(۳) قیامت کے دن انبیاء و رسل، علماء، صلحاء، شہداء اور فرشتے اہل ایمان کی شفاعت کریں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے۔

﴿٨٤﴾ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَوَلَّى أَهْلَ مَعْرِفَتِهِ وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ

فِي الدَّارَيْنِ كَأَهْلِ نُكْرَتِهِ الَّذِينَ خَابُوا مِنْ هِدَايَتِهِ وَلَمْ

يَنَالُوا مِنْ وِلَايَتِهِ. اَللّٰهُمَّ يَا وَلِيَّ الْاِسْلَامِ وَاَهْلِيْهِ تَبَتَّنَا بِالْاِسْلَامِ

حَتَّى نَلْقَاكَ بِهِ

ترجمہ: یہ اس لئے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو درست رکھتا ہے اور انہیں ان منکرین کی

طرح دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کیلئے رسوا نہیں کرے گا جو منکرین ہدایت الہی سے خائب

و خاسر ہیں۔ اور اس کی ولایت کو نہ پہنچ سکے (۱) اے اللہ تو اسلام اور اہل اسلام کا ولی اور

سرپرست و کارساز ہے، ہم کو اسلام پر مضبوط اور ثابت قدم رکھنا یہاں تک کہ ہم تجھے جا

ملیں۔

(۱) حضرت امام طحاوی نے اس مضمون کے آخر میں دعا کی ہے کہ اے اللہ تو اسلام اور اہل

اسلام کا کارساز مددگار ہے، ہمیں ثابت قدمی اور مضبوطی عطا فرما، اسلام پر چلنے کی توفیق

دے یہاں تک کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو اسلام پر ہوں کہ اسلام و ایمان کی حالت میں

تیری ملاقات کریں (آمین) حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے،

اے اسلام اور اہل اسلام کے محافظ میرا تعلق اسلام کے ساتھ قائم فرما یہاں تک کہ میری

تیرے ساتھ ملاقات بھی اسلام پر ہو (شرح عقیدۃ الطحاویہ)

حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی۔

أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

(سورہ یوسف ۱۰۱)

ترجمہ: (اے اللہ) تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے، اسلام کی حالت میں موت دے اور اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ اور یہی دعا ان جاوگروں نے کی

جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائے انہوں نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ (سورہ اعراف ۱۲۶)۔

ترجمہ: اے ہمارے رب ڈال دے ہم پر صبر اور ہمیں موت دے اسلام کی حالت میں۔

جو شخص ان دونوں آیات سے موت کی آرزو کے جواز پر استدلال کرتا ہے اس کا استدلال

درست نہیں یہاں تو صرف اسلام پر مارنے کی دعا کا ذکر ہے نہ مطلق موت کا ذکر اور نہ یہ

ذکر ہے کہ موت اب آجائے دونوں میں فرق واضح ہے۔

راقم الحروف عاصم گنہگار، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ

المُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ - رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ. اَللّٰهُمَّ مِنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلٰى الْاِسْلَامِ

وَمِنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلٰى الْاِيْمَانِ. اے اللہ تو ہم میں سے جسکو زندہ رکھے تو اس کو اسلام

پر زندہ رکھ اور ہم سے جسکو تو موت دے تو اس کو ایمان پر موت دے۔ آمین

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۸۸﴾ وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ

وَعَلَى مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ

ترجمہ: اور ہم اہل قبلہ میں سے ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں اور اسی

طرح ان میں سے جو مر جا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز اور درست مانتے ہیں (۱)۔

(۱) بد سے مراد گنہگار ہے بد عقیدہ نہیں کیونکہ ضروریات دین کے منکر کی اقتدا میں نماز

درست نہیں ہے اسی طرح گنہگار فوت شدہ پر نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے مگر بد عقیدہ خارج

از اسلام کی نماز جنازہ ہرگز درست نہیں۔ فقہ اکبر میں ہے:

وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزَةٌ

ترجمہ: اور نماز ہر نیک اور بد کے پیچھے مسلمانوں میں سے جائز ہے۔

عقائد نسفی میں ہے:

وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ

ترجمہ: اور ہر نیک و بد کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے اور نیک و بد مردہ پر بھی نماز جنازہ

پڑھنا جائز ہے۔

اس مسئلہ کی دلیل یہ حدیث ہے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم ہر ایک نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھو (شرح عقائد نسفی)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

الصَّلَاةُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ
وَالْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ بِالْكَبَائِرِ
(ابو داؤد)

ترجمہ: ہر مسلمان نیک و بد اگر چہ کبار کا مرتکب ہو اس کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے
اور ہر نیک و بد امیر اگر چہ کبار کا مرتکب ہو اس کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے۔

بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما:

كَانَ يُصَلِّيُ خَلْفَ الْحَجَّاجِ بْنِ يَوْسَفَ الثَّقَفِيِّ

ترجمہ: کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حجج بن یوسف ثقفی کی اقتدا میں نماز پڑھتے
تھے۔ (شرح عقیدۃ الطحاوی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَلُّوا عَلَيَّ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
(اخرجه الدارقطني)

ترجمہ: کہ ہر اس شخص کی اقتدا میں نماز پڑھو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہو نیز اس شخص کا جنازہ
پڑھو جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہو (بشرطیکہ عقائد درست ہوں، ضروریات دین میں سے کسی
چیز کا منکر نہ ہو)۔

﴿٨٩﴾ وَلَا نَنْزِلُ أَحَدًا مِنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكِ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرِ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّنْ ذَلِكَ

وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور ہم کسی کو جنت و دوزخ کا سزاوار قرار نہیں دیتے ہیں اور نہ ہم ان میں سے کسی

پر شرک و نفاق کی گواہی نہیں دیتے جب تک کہ ان میں سے کسی سے اس قسم کی کوئی چیز ظاہر

نہ ہو، ان کے اندورنی راز انہیں ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں (۱)۔

(۱) کہ ہم اہل قبلہ کے کسی فرد کو قطعی و یقینی طور جنتی اور دوزخی ہرگز قرار نہیں دیتے اور نہ ہم

ان کے کفر و شرک اور نفاق کی شہادت دیتے ہیں کیونکہ احکام شریعہ کا نفاذ ظاہر پر ہوتا ہے

جب تک ان سے کوئی ظاہری گناہ سرزد نہ ہو۔ باقی رہے باطنی حالات تو وہ اللہ تعالیٰ کے

سپرد کرتے ہیں وہی رازوں کو جانتا ہے ان کے بارے میں اچھا گمان کرنا ضروری ہے

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ

بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (سورہ حجرات ۱۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! بہت گمان کرنے سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں۔

اہل ایمان کے حق میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (سورہ اسراء ۳۶)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جو ارح سے باز پرسی ہوگی۔

بلکہ حسن ظن کی ترغیب دی گئی ہے اور بدگمانی بسوء ظن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کیونکہ جائز نہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم کہیں فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے یا فلاں منافق ہے۔

کسی شخص کے لئے جنت کی گواہی دینے کے بارے میں سلف کے تین قول ہیں: ایک قول یہ ہے کہ صرف انبیاء علیہم السلام کے لئے جنت کی شہادت دی جائے گی، یہ قول محمد بن حنیفہ اور امام

اوزاعی کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جس مؤمن کے لئے نص موجود ہے اس کے لئے جنت کی شہادت دی جائے گی، یہ قول اکثر علماء اور محدثین کا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ

ساتھ ان لوگوں کے حق میں بھی جنت کی شہادت دیں گے جن کے بارے میں ایماندار شہادت دیں گے جیسے بخاری و مسلم میں حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک جنازہ گزرا اور

لوگوں نے اس کی تعریف کی پھر نبی کریم ﷺ نے فرمایا تعریف واجب ہوگئی، پھر ایک اور جنازہ گزرا اور لوگوں نے اس کے حق میں برے کلمات کہے تو آپ ﷺ نے فرمایا جو کہا وہ واجب ہو

گیا ہے۔ حضرت عمر نے دریافت کی اے اللہ کے رسول ﷺ کیا واجب ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے حق میں تم نے اچھے کلمات کہے تو اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور اس دوسرے

کے حق میں تم نے برے کلمات کہے تو اس کیلئے دوزخ واجب ہوگئی: اَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللّٰهِ فِي الْاَرْضِ ترجمہ: تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں۔ نوٹ: جس کی برائی بیان کی گئی تھی وہ منافق تھا۔

﴿٩٠﴾ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةٍ مَّحَمَّدٍ ﷺ إِلَّا مَن وَ

وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ

ترجمہ: اور ہم حضرت محمد ﷺ کی امت کے کسی فرد پر تلوار اٹھانا (قتل کرنا) جائز نہیں سمجھتے

سوائے اس شخص کے جس پر تلوار واجب ہو چکی ہے کہ جس کا قتل کرنا از روئے شرح جائز

ہو (۱)۔

(۱) صحیح حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کسی ایسے مسلمان کا خون گرانا حلال نہیں

جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہاں

تین باتوں سے کسی ایک کے پائے جانے سے خون گرانا درست ہے، شادی شدہ

زنا کرے، نفس کو نفس کے بدلے قتل کیا جائے گا، جو دین اسلام چھوڑ کر مسلمانوں کی

جماعت سے الگ ہو جائے (ابن ماجہ) جبکہ ان احرام کا ثبوت شرعی طریقہ سے ملے۔

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ

مُسْلِمٍ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ الْكُفْبِ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ

الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ۔

ترجمہ: آپ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کا خون بہانا حلال نہیں سوائے تین شخصوں کا: شادی شدہ

زنا کار، قاتل، اور اپنے دین کو چھوڑنے والا مرتد، مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا۔

﴿٩١﴾ وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَىٰ أَيْمَتِنَا وَوَلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ

جَارُوا وَلَا نَدْعُو عَلَيْهِمْ وَلَا نَنْزِعُ يَدًا مِنْ طَاعَتِهِمْ وَنَرَى

طَاعَتَهُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَرِيضَةً مَّا لَمْ يَأْمُرُوا بِمَعْصِيَةٍ

وَنَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالْمُعَافَاةِ

ترجمہ: اور ہم اپنے ائمہ و حکام کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں سمجھتے اگرچہ وہ ظلم کرتے

ہوں اور نہ ان کے حق میں بدعا کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے

مطابق فرض خیال کرتے ہیں جب تک کہ وہ کسی معصیت کا حکم نہ دیں اور ہم ان کے لئے

صلاحیت و عافیت کی دعا کرتے ہیں (۱)۔

(۱) حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ جائز نہیں کہ ہم اپنے ائمہ (حکام وقت) اور

اپنے اماموں، حاکموں پر بلاوجہ بغاوت کریں اگرچہ وہ ظالم ہوں کیونکہ ایسا کرنے میں

خرابی اور بربادی کا امکان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان کی اطاعت کا حکم دیا

ہے: **وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ** (سورہ نساء ۵۹)

ترجمہ: اور تم صاحب حکومت کی اطاعت کرو

مگر ان کی اطاعت اسی صورت میں ضروری ہے جبکہ یہ شریعت کے مطابق حکم دیں اور ان

کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے۔ جب قوم

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

میں فسق و فجور پایا جائے تو ان ہی جیسا حاکم مسلط ہوتا ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

كَمَا تَكُونُونَ كَذَلِكَ يُؤْتَمَرُ عَلَيْكُمْ (مشکوٰۃ كتاب الامارة والقضاء ص ۳ ۵۸)

ترجمہ: اے لوگو جیسے تم ہو گے ویسے ہی حاکم تم پر بنائے جائیں گے۔

اگر قوم کی حالت دینی لحاظ سے بہتر ہوگی تو ایسے ہی لوگ حاکم بھی ہوں گے نیز امیر و حاکم کی پیروی کرنے کی تاکید وارد ہے۔

امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہم ائمہ اور حکام کے خلاف بغاوت بلا وجہ جائز نہیں سمجھتے اگرچہ زیادتی و ظلم کرتے ہوں اور ہم ان کے حق میں بدعا نہیں کریں گے کیونکہ ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے بشرطیکہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کریں اس لئے کہ حضور نے فرمایا: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ ترجمہ: مخلوق کی اطاعت درست نہیں خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے۔

ہم ان کیلئے اصلاح و عافیت کی دعا کریں تاکہ ان کی وجہ سے لوگوں کو آرام و سکون ملے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَبْرًا فَمَاتَ فَمَيْتَهُ جَاهِلِيَّةٌ۔

ترجمہ: جو اپنے امیر میں کوئی نہ پسندیدہ چیز دیکھے تو وہ صبر کرے، کیونکہ جو جدا ہوا جماعت سے ایک بالشت بھی پھر وہ مر گیا، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۹۲ ﴾ وَتَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَتَجْتَنِبُ الشُّذُودَ وَالْخِلَافَ

وَالْفُرْقَةَ.

ترجمہ: اور ہم اہل سنت و جماعت کی پیروی کرتے ہیں اور ہم علحدگی، اختلاف اور فرقہ

بندی سے بچتے ہیں (۱)۔

(۱) سنت سے مراد رسول ﷺ کا طریقہ ہے اور جماعت سے مسلمانوں کی جماعت صحابہ

کرام اور قیامت تک ان کی اتباع کرنے والے لوگ مراد ہیں ان کی اتباع سراپا ہدایت

ہے اور ان کی مخالفت سراپا گمراہی ہے (شرح عقیدۃ الطحاویہ ۵۴۴)

معلوم ہوا کہ اہل سنت و جماعت سے مراد رسول ﷺ کے طریقہ اور صحابہ کرام کے طریقہ

پر چلنے والے لوگ ہیں اور اسی طریقہ کی پیروی لازمی ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد

فرماتا ہے:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ

نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (سورہ نساء ۱۱۵)

ترجمہ: اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں

کے راستے کے سوا اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے تو ہم اسکو ادھر ہی چلنے دیں گے اور

قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے وہ بڑی بری جگہ ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے انعام یافتہ بندوں کے طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی ہے:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. (سورہ فاتحہ ۵، ۶)

سنت سے مراد رسول اللہ ﷺ کا طریقہ ہے اور جماعت مراد مسلمانوں کی جماعت اور

صحابہ اور تابعین ہیں۔ الشذوذ کا معنی علیحدہ ہونا ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ

عُنُقِهِ (ابو داؤد کتاب السنۃ)

ترجمہ: جو الگ ہوا جماعت سے ایک بالشت (یا ایک گھڑی) بھی تو اس نے اسلام کو اتار

دیا اپنی گردن سے۔

نیز رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

يَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ فَمَنْ شَدَّ فِي النَّارِ (ترمذی کتاب الفتن)

ترجمہ: اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے پس جو الگ ہوا وہ الگ ہوا آگ میں۔

اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالٍ أَبَدًا (بین ماجہ کتاب الفتن)

ترجمہ: میری امت گمراہی پر کبھی اتفاق نہیں کرے گی۔

اہل سنت و جماعت کے خلاف چلنا بدعت اور گمراہی ہے اور موجب ہلاکت ہے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۹۳ ﴾ وَنُحِبُّ أَهْلَ الْعَدْلِ وَالْأَمَانَةِ وَنُبْغِضُ أَهْلَ الْجَوْرِ

وَالْخِيَانَةِ

ترجمہ: اور ہم عدل اور امانت والوں سے محبت کرتے ہیں اور ظلم کرنیوالوں اور خیانت

کرنیوالوں سے بغض رکھتے ہیں (۱)۔

(۱) یہ کمال درجہ کا ایمان اور کمال درجہ کی عبودیت ہے ظاہر ہے کہ عبادت محبت کے کمال ہونے اور انتہائی ذلت کا تقاضا کرتی ہے پس اللہ کے رسولوں، نبیوں اور ایماندار لوگوں کے ساتھ محبت کرنا اللہ کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ کیونکہ ان نیک بندوں کی محبت اسی بنا پر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔

تو محبت اور بغض و دشمنی کا معیار اخلاق حمیدہ اور اخلاق فاسدہ ہیں۔ انسان میں محبت اور دشمنی کے اسباب جمع ہو جاتے ہیں اس لئے من وجہ محبوب اور من وجہ مبغوض ہوتا ہے اور جو لوگ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور قیامت میں ان کے ساتھ ہوں گے:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ جیسا کہ حدیث میں ہے۔

ترجمہ: کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۹۲﴾ وَنَقُولُ اللَّهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ

ترجمہ: اور ان چیزوں کے بارہ میں ہم کہتے ہیں جن کا علم ہم پر مشتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان کو جانتا ہے (۱)۔

(۱) جس چیز کا علم نہ ہو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی سپرد کر دے اسی میں بہتری ہے فرشتوں نے عرض کیا:

سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا (سورہ البقرہ ۲۳)

ترجمہ: تو پاک ہے ہم کو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔

معلوم ہوا جس بات کا علم نہ ہو تو وہاں یہ کہہ دینا چاہیے وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ نیز فرمان خداوندی

ہے: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (سورہ کہف ۲۶)

ترجمہ: کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے وہ کتنا ٹھہرے ہیں اسی کے لئے آسمانوں اور زمینوں کا غیب ہے۔

قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ (سورہ کہف ۲۲)

ترجمہ: کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے ان کی مدت کو کہ وہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے۔

یہاں امام طحاوی بطور تاکید فرماتے ہیں کہ جس بات کا علم نہ ہو وہ کسی جاننے والے سے دریافت کرے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٩٥﴾ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ فِي السَّفَرِ

وَالْحَضْرَ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ

ترجمہ: اور ہم موزوں پر مسح کرنا سفر و حضر میں جائز سمجھتے ہیں جیسا کہ حدیث میں آیا

ہے (۱)۔

(۱) یعنی موزوں پر مسح کرنا ہم جائز سمجھتے ہیں مگر شیعہ اور خوارج انکار کرتے ہیں، لیکن ان کی رائے باطل ہے کیونکہ موزوں کے مسح کا جواز سنت مشہورہ سے ثابت ہے، حفاظ حدیث میں سے ایک معتد بہ جماعت نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ مسح موزوں کی حدیث متواتر بالمعنی ہے، بعض محدثین نے اس کے روایوں کو جمع کیا ہے تو اسی سے زیادہ ہوئے ہیں جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہیں (مصباح الفرائد)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مسح کی بابت دریافت کیا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مسافر کے لئے تین دن، تین راتیں اور مقیم کے لئے ایک دن، ایک رات مدت مقرر فرمائی ہے۔

چونکہ شیعہ مسح رجلین کے قائل نہیں اس لئے امام طحاوی نے اس مسئلہ کا ذکر کیا تا کہ عقیدہ اہل سنت واضح ہو جائے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٩٦﴾ وَالْحَجُّ وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أُولَى الْأَمْرِ مِنَ

الْمُسْلِمِينَ بَرُّهُمْ وَقَاجِرِهِمْ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ لَا يُبْطَلُهُمَا شَيْءٌ

وَلَا يَنْقُضُهُمَا

ترجمہ: اور مسلمان حکام اور ائمہ کی معیت میں حج و جہاد قیامت تک جاری رہنے والے

فرائض ہیں (۱) خواہ وہ حکام نیک ہوں یا بد اس حج و جہاد کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی ہے اور

نہ ان کو توڑ سکتی ہے (۲)۔

(۱) اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ اب حج اور جہاد نہیں ہے اور حضرت مصنف

کا ارشاد اولی الامر خواہ وہ نیک ہوں یا بد ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ حج اور جہاد دونوں ایسے

فرائض ہیں جو سفر کے متعلق ہیں اس لحاظ سے ایسے حاکم کی ضرورت ہے جو لوگوں کی راہ

نمائی کرے دشمنوں کا مقابلہ کرے یہ کام جس طرح نیک حاکم کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے

فاسق فاجر حاکم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے (شرح عقیدۃ طحاویہ ۵۵۶)

لہذا ان فرائض کیلئے حاکم کا نیک ہونا ضروری نہیں تو معصوم ہونا بدرجہ اولیٰ لازمی نہیں ہے

اس لئے حج اور جہاد یہ دونوں فرض قیامت تک جاری رہیں گے دیگر فرائض کی طرح

کیونکہ ان کا حکم دائمی ہے کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے نہ تو ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے اور

نہ باطل قرار دے سکتا ہے۔

حج کا لغوی معنی الْقَصْدُ یعنی قصد و ارادہ کرنا اور اس کا شرعی معنی قَصْدُ "يَبْتَغِي فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ بِشَرَائِطٍ مَخْصُوصَةٍ" کہ مخصوص اوقات میں مخصوص افعال کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ بعض نے یوں بیان کیا ہے زِيَادَةٌ "مَكَانٍ مَخْصُوصٍ فِي دَمْنٍ مَخْصُوصٍ بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ" کہ مخصوص جگہ کی مخصوص زمانہ میں مخصوص فعل کے ساتھ زیارت کرنا۔ حج اسلام کا اہم رکن ہے جسکی فرضیت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اجماع سے ثابت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرضیت حج کے بارہ میں ارشاد فرماتا ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سورہ آل عمران ۹۷)

ترجمہ: اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے۔

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ (سورہ بقرہ ۱۹۶) ترجمہ: اور حج اور عمرہ کو اللہ کے لئے پورا کرو۔ وَلَيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (سورہ حج ۲۹) ترجمہ: اور چاہیے کہ قدیم گھر کا طواف کریں۔

(۲) حضرت امام طحاوی فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی طرح جہاد اسلام میں بھی قیامت تک جاری اور باقی ہے جہاد ایک بڑی اہم عبادت ہے، بعض نے لکھا ہے کہ جہاد اسلام کا چھٹا رکن ہے۔

جہاد محمدؐ سے مشتق ہے جسکے معنی ہیں مشقت اٹھانا اور طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا اور اصطلاح شرع میں جہاد کا مفہوم کفار کے ساتھ اعلاء کلمۃ اللہ اور دین کی سر بلندی کی جنگ

کرنا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ جہاد پہلی امتوں میں بھی فرض تھا۔ اسلام میں جہاد ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں فرض ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

(سورہ حج ۳۹)

ترجمہ: اور جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن سے کفار لڑتے ہیں اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر ضرور قدرت والا ہے۔

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كَلَهُ لِلَّهِ (سورہ انفال ۳۹)

ترجمہ: اور اے مسلمانوں تم ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْتِكُمْ (مشکوٰۃ) ترجمہ: اے مسلمانوں تم جہاد کرو مشرکوں سے اپنے مالوں اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔

معلوم ہوا کہ جس طرح جہاد مال خرچ کرنے اور میدان جنگ میں لڑنے سے ہوتا ہے اسی طرح زبان و قلم سے بھی جہاد ہوتا ہے۔ جہاد اسلام میں بڑی عبادت ہے کہ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں نبی کریم ﷺ بنفس نفیس ستائیس غزوات (جہادوں) میں شریک ہوئے تھے اس لئے مسلمانوں پر قیامت تک جہاد کا حکم باقی ہے جو اس کا انکار کرے وہ بے دین ہے۔

﴿٩٤﴾ وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَهُمْ

عَلَيْنَا خَافِظِينَ

ترجمہ: اور ہم کراماً کاتبین پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بزرگ فرشتے اعمال عباد لکھتے ہیں

اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ہم پر محافظ و نگران بنایا ہے (۱)۔

(۱) کِرَامًا كَاتِبِينَ وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان کے شب و روز اللہ کے حکم سے حرکات

وسکناات لکھتے رہتے ہیں، چونکہ فرشتے نوری ہیں اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے اور اس میں

اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اس لیے اللہ نے ہم سے ان کو مخفی رکھا ہے۔

کراماً کاتبین کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ (سورہ انفطار ۱۰ تا ۱۲)

ترجمہ: اور بے شک تم پر مقرر ہیں نگہبانی کرنے والے لکھنے والے بزرگ (فرشتے)

جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔

إِذْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشُّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ

رَقِيبٌ عَتِيدٌ (سورہ ق ۱۸)

ترجمہ: جب اس کے اعمال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں

جانب بیٹھا ہوتا ہے۔ اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتے کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار

نہ بیٹھا ہو) سوائے وقت قضاے حاجت اور وقت جماع کے) (خزائن)۔

نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

(سورہ زخرف ۸۰)

ترجمہ: کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کے پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں

سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس سب باتیں لکھتے ہیں۔

لَهُ مَعْقَبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (سورہ رعد ۱۱)

ترجمہ: اس کے آگے اور پیچھے خدا کے چوکیدار ہیں جو خدا کے حکم سے اسکی حفاظت کرتے

ہیں۔

إِن رُّسُلَنَا يُكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ (سورہ یونس ۲۱)

ترجمہ: بے شک ہمارے فرشتے لکھتے ہیں جو تم تدبیر کرتے ہو۔

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمہ: یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ بیان کرے گی جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم

لکھواتے جاتے تھے۔ (سورہ حاثیہ ۲۹)

بخاری و مسلم میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

تم میں رات دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور صبح اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اللہ ان سے دریافت فرماتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس سے آئے تو وہ نماز میں مشغول تھے اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے۔ (بخاری کتاب مواقیب صلوٰۃ، مسلم کتاب المساجد)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ** (سورہ رعد ۱۱)

ترجمہ: وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔

اس آیت کی تفسیر میں عکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بندہ کے آگے اور پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں جب تقدیر الہی آجاتی ہے تو وہ دور ہو جاتے ہیں۔ تو نصوص مذکورہ سے ثابت ہوا کہ فرشتے قول و فعل تحریر کرتے ہیں اور نیت بھی ان میں داخل ہے کیونکہ وہ بھی دل کا فعل ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ** (سورہ انفطار ۱۲) ترجمہ: جو تم کرتے ہو اس کو جانتے ہیں۔

تو یہ عموم میں داخل ہے۔ اس کی شہادت رسول اللہ ﷺ کے اس قول سے ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو تم اس کو نہ لکھو اور اگر برائی کرے تو اس کی ایک برائی تحریر کرو اور جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے لیکن نہ پائے تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دو اور اگر نیکی کرے تو ایک کی جگہ

دس نیکیاں تحریر کرو (بخاری حدیث ۵۷ و مسلم حدیث ۱۲۸)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿٩٨﴾ وَنُؤْمِنُ بِمَلِكِ الْمَوْتِ الْمَوْكَلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ

ترجمہ: اور ہم ملک الموت پر ایمان رکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام ارواح کے قبض کرنے پر مقرر کیا ہے (۱)۔

(۱) ملک الموت (موت کا فرشتہ) موکل (مقرر کیا ہوا)۔

قرآن مجید میں حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

ترجمہ: کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روہیں قبض کر لیتا ہے پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ (سورہ سجدہ ۱۱)

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّاكُم رُسُلَنَا وَهُمْ لَا يَفْهَمُونَ (سورہ انعام ۶۱)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے۔

خیال رہے کہ ملک الموت کے ساتھ دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں جو معاونت کرتے ہیں اس لئے رسلنا (ہمارے فرشتے) فرمایا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (سورہ زمر ۴۲)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا (ان کی روہیں) حالت نیند میں، پھر روک لیتا ہے ان روہوں کو جن کی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری روہوں کو ایک مقرر میعاد تک۔

اور ملک الموت روح کو قبض کرنے سے نکالنے پر مقرر ہیں پھر اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لیتے ہیں۔ یا عذاب کے فرشتے اور اس کے بعد اس کو لے کر چلے جاتے ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے اور قضاء و قدر سے ہوتا ہے اس لیے موت دینے کی نسبت کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے اور کبھی فرشتوں کی طرف اور کبھی صرف ملک الموت کی جانب ہوتی ہے لیکن حقیقتاً موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لئے فرمایا:

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (زمر ۴۲) ترجمہ: اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور یہ روح مخلوق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ** (سورہ رعد ۱۶) ترجمہ: اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (سورہ اسراء ۸۵) ترجمہ: کہہ دو کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ نیز فرمایا: **وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي** (سورہ حجر ۲۹) ترجمہ: اور میں نے پھونکی اس میں اپنی روح۔ پھونکی میں اضافت تشریفی ہے۔ روح کے متعلق زیادہ تفصیل شرح عقیدۃ الطحاویہ اور احیاء علوم الدین وغیرہ میں ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۹۹﴾ وَعَذَابُ الْقَبْرِ لِمَنْ كَانَ لَهُ أَهْلًا. وَسَوَالٌ مُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ

فِي قَبْرِهِ عَنْ رَبِّهِ وَدِينِهِ وَنَبِيِّهِ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنِ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: اور ہم عذاب قبر پر ایمان رکھتے ہیں وہ عذاب قبر میں گرفتار ہوگا جو عذاب کا حقدار

اور لائق ہے (۱) اور ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ میت سے قبر میں منکر اور نکیر سوال

کرتے ہیں اس کے رب کے بارہ میں اس کے دین کے بارہ میں اور اس کے پیارے

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں آیا ہے اور صحابہ کرام سے

ثابت ہے (۲)۔

(۱) کہ ہم عذاب قبر کو بھی صحیح مانتے ہیں لیکن اس کے لئے عذاب ہے جو اس کا اہل ہو جس

طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (سورہ مومنون ۱۰۰)

ترجمہ: اور ان کے آگے ایک آڑ (پردہ) ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

برزخ وقت موت سے بعثت تک کی مدت کو کہتے ہیں (خزائن) اور قبر سے مراد عالم برزخ

ہی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

سَنُعَذِّبُهُمْ مُّوتَيِّنٍ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ (سورہ توبہ ۱۰۱)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: عنقریب ہم ان منکروں کو دو مرتبہ عذاب دیں گے پھر وہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اللہ فرماتا ہے:

وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ. النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (سورہ مؤمن ۴۵، ۴۶)

ترجمہ: اور فرعون والوں کو برے عذاب نے گھیرا، آگ ہے جس پر صبح و شام پیش کیے جائیں گے اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔

نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَنذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ (سورہ سجدہ ۲۱)

ترجمہ: اور ہم انہیں ضرور چکھائیں گے عذاب نزدیک کا بڑے عذاب سے پہلے۔

اس آیت کریمہ میں عذاب ادنیٰ سے عذاب قبر اور عذاب اکبر سے مراد عذاب قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا (سورہ نوح ۲۵)

ترجمہ: اپنی ایسی خطاؤں پر ڈبوئے گئے پھر آگ میں داخل کیے گئے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ
اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

ترجمہ: اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر دنیا کی زندگی اور آخرت میں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہے کرے۔ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے (مشکوٰۃ باب اثبات عذاب القبر)

اسی طرح بکثرت احادیث مبارکہ میں عذاب قبر کا ذکر آیا ہے اور عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یوں نماز میں دعا کیا کریں:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب جہنم سے۔

عذاب قبر صرف قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عالم برزخ میں ہر صورت عذاب ضروری ہوتا ہے لہذا جو شخص فوت ہوا اسکو عذاب ہوگا خواہ اسے قبر میں دفن کیا گیا ہو یا اسے درندے پرندے کھا جائیں یا اسے جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے اس کو

صلیب پر لٹکایا جائے یا وہ سمندر میں غرق ہو جائے بہر حال اس کی روح اور اس کے بدن

کو اسی طرح عذاب ہوگا جس طرح اس انسان کو عذاب ہوتا ہے جو قبر میں دفن کیا گیا ہو

(شرح عقیدۃ الطحاویہ)

معلوم ہوا کہ عذاب قبر اور اس کے سوالات قبر کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔

(۲) فقہ اکبر میں ہے: **وَإِعَادَةُ الرُّوحِ إِلَى الْجَسَدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ.**

ترجمہ: اور روح کا میت کے جسم میں لوٹنا دینا برحق ہے۔

اور حدیث شریف میں ہے: **فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ (مشکوٰۃ)**

ترجمہ: کہ روح اس مردہ کی بدن میں لوٹا دی جاتی ہے۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول ﷺ نے فرمایا کہ بندہ مومن کو جب قبر میں دفن کر

دیا جاتا ہے اور اس کے اصحاب پھر کرواپس جانے لگتے ہیں:

حَتَّىٰ أَنَّهُ يَسْمَعُ قُرْعَ نِعَالِهِمْ (بحاری کتاب الجنائز)

ترجمہ: یہاں تک کہ وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔

(دوسری روایت میں آتا ہے) پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں یہ اسے بھٹا کر پوچھتے

ہیں تو محمد ﷺ کی بابت کیا کہتا تھا، تو اگر وہ کہتا ہے کہ میں گواہ ہوں کہ وہ خدا کے بندے اور

اس کے پیغمبر ہیں تو اس سے کہا جاتا ہے مومن ہے تو اپنے دوزخی مقام کو دیکھ اور اس کے

عوض اللہ تعالیٰ نے تجھے کیا مقام عطا کیا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے تھے کہ وہ دونوں مقامات

کو دیکھتا ہے لیکن کافر یا منافق کا یہ جواب ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، جو اور لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا، مگر پھر اس سے کہا جائے گا نہ تو نے عقل سے سمجھا، اور نہ نقل سے سمجھا پھر لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب اس کے کانوں کے درمیان ایسی لگائی جاتی ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی پاک ﷺ نے فرمایا کہ مردہ سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرے نبی کون ہیں؟ تو میت مومن کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔

سوال: موت صرف پہلی مرتبہ آتی ہے دوبارہ نہیں آئے گی پھر قبر میں روح لوٹانے پھر نکالنے سے دو موتیں ہوں گی حالانکہ موت ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى (الدخان ۵۶)

ترجمہ: وہ نہیں چکھیں گے موت مگر پہلی بار۔

جواب: اس کے کئی جواب دیئے گئے ہیں۔ (۱) قبر میں بدن کے ساتھ روح متعلق ہونے ہی سے عذاب ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پورے بدن میں روح لوٹائی جائے۔ (۲) روح ساتویں آسمان یا ساتویں زمین میں یا کہیں اور جگہ ہو مگر روح کا بدن سے تعلق قائم ہوتا ہے جیسا کہ سورج کی شعاعیں ساتویں آسمان سے زمین تک واقع ہوتی ہیں۔ (۳) نیز احادیث صحیحہ سے سوال و جواب کے وقت روح کا بدن میں لوٹایا جانا ثابت ہے، البتہ قبر کی زندگی ضعیف ہوتی ہے جس سے موت کا زوال نہیں کہا جائے گا۔ (۴) یا یہ کہ روح نصف

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بدن کے اعلیٰ حصہ سے متعلق ہوتی ہے۔ (۵) نیز روح اعادہ کے بعد حاصل شدہ موت پہلی

موت میں داخل ہے (نبراس ۳۰۳)

نئی موت نہیں نہ برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے۔

رَبَّنَا اٰمِنَّا اَنْتَیْنِیْ وَ اَحْيٰیْتَنَا اَنْتَیْنِیْ (سورہ غافر، المومن ۱۱)

ترجمہ: اے ہمارے رب تو نے ہمیں دوبارہ مردہ کیا اور دوبارہ زندہ کیا

اس آیت کی تفسیر یہ دوسری آیت شریفہ ہے:

وَ كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَ اَحْيَاكُمْ ثُمَّ یُمِیْتُكُمْ ثُمَّ یُحِیُّكُمْ (سورہ بقرہ ۲۹)

ترجمہ: اور تم پہلے بے جان مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا پھر تم کو موت دے گا پھر قیامت میں

اٹھائے گا۔

برزخی زندگی کا ثبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، شہداء زندہ ہیں اور انبیاء کرام کا شب

معراج میں مختلف جگہوں سے تشریف فرما ہوئے تھے یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے۔

سوال: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اَللّٰهُ یَتَوَفّٰی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مُوْتِهَا وَ اَلَّتِیْ لَمْ تَمُتْ فِیْ مَنَامِهَا فِیْمَسِکُ اَلَّتِیْ

قَضٰی عَلَیْهَا الْمَوْتَ وَ یُرْسِلُ الْاٰخِرٰی اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی (زمر ۴۲)

ترجمہ: اللہ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت اور جن کی موت کا وقت ابھی نہیں

آیا (ان کی روحیں) حالت نیند میں پھر روک لیتا ہے ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے اور واپس بھیج دیتا ہے۔ دوسری روحوں کو مقرر میعاد پر۔

جواب: یہ ہے کہ روح کو روک لینا مردے کے جسم میں عارضی طور پر کسی وقت روح کو لوٹائے جانے کے خلاف نہیں کیونکہ لوٹائے جانے سے دنیاوی زندگی لازم نہیں آتی۔ سونے والے کو دیکھو کہ وہ نہ زندہ ہوتا ہے نہ مردہ بلکہ درمیانی حالت میں ہوتا ہے حالانکہ جسم میں روح باقی ہے اور زندہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کی زندگی بیداری کی زندگی سے مختلف ہے کیونکہ نیند موت کی سگی بہن ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب روح لوٹائی جاتی ہے تو اس کی درمیانی حالت ہوتی ہے نہ مردہ ہی ہوتا ہے نہ زندہ اور مردہ ہی کہلاتا ہے صرف اسی ایک بات میں غور کر لیجئے بہت سی پیچیدگیاں دور ہو جائیں گی (کتاب الروح اردو ص ۱۰۰) حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

إِنَّ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ تَتَلَقَّى فِي الْمَنَامِ فَتَعَارَفَ مَا شَاءَ مِنْهَا فَإِذَا أَرَادَ جَمِيعُهَا الرَّجُوعَ إِلَى الْأَجْسَادِ فَأَمْسَكَ اللَّهُ أَرْوَاحَ الْأَمْوَاتِ عِنْدَهُ وَأَرْسَلَ أَرْوَاحَ الْأَحْيَاءِ إِلَى أَجْسَادِهَا (تفسیر منیر ص ۲۸ ج ۲۴)

ترجمہ: بے شک زندہ اور مردہ لوگوں کی روہیں ملتی ہیں خوابوں میں اور ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ جب وہ جسموں کی طرف لوٹنے کا ارادہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کی روہیں روک رکھتا ہے اپنے پاس اور زندوں کی روہیں واپس لوٹا دیتا ہے ان کے جسموں میں۔

﴿۱۰۰﴾ وَالْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ

النُّيرَانِ

ترجمہ: اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے (ایمانداروں کیلئے) یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے (اہل کفر و نفاق اور فساق کیلئے) (۱)۔

(۱) قبران نیک لوگوں کے لئے باغ ہے جو دنیا میں توحید و رسالت اور قیامت ایمان رکھتے ہوئے اعمال صالحہ کرتے ہیں اور کفار و فساق کے لئے قبر دوزخ کا گڑھا ہے کیونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور پھر ان لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ عذاب قبر ہے یا نہیں جو عذاب قبر کے منکر ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: الْقَبْرِ رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّيْرَانِ (جامع ترمذی) ترجمہ: کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

معلوم ہوا کہ قبر آرام و راحت کی جگہ بھی ہے اور مصائب و آلام اور عذاب کا مقام بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑھتے یہاں تک کہ آپ کی ڈاڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ آپ سے کہا گیا: آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر رو پڑھتے ہیں تو فرمایا

بے شک رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ:

قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پائی اور اس کے بعد کا مرحلہ اس سے سخت تر ہوگا (مشکوٰۃ). حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اِنَّ الْمُؤْمِنَ فِي قَبْرِهِ لَفِي رَوْضَةٍ خَضْرَاءٍ فَيُرْحَبُ لَهَا قَبْرَهُ سَبْعُونَ ذِرَاعًا يَنُورُ لَهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (رواہ ابو یعلیٰ)

ترجمہ: بیشک مومن اپنی قبر میں سرسبز باغ میں ہوتا ہے جو اس کیلئے ستر ہاتھ فراخ کر دیا جاتا ہے اور اس میں چودھویں رات کے چاند جیسی روشنی کر دی جاتی ہے۔ ایسے ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے (کتاب احوال القبر ص ۱۱۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی مرتا ہے تو اسے صبح و شام اس کا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اگر وہ جنتی ہے تو اسے جنتیوں والے محلات دکھائے جاتے ہیں اور اگر وہ جہنمی ہے تو جہنمیوں والا ٹھکانا دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے یہ تیری رہائش گاہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تجھے یہاں بھیجے گا۔ (مسلم کتاب الجنۃ و صفته)

اے اللہ! ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ! قبر کو ہمارے لئے جنت کا باغ بنا۔ آمین

﴿۱۰۱﴾ نُوْمِنُ بِالْبُعْثِ وَجَزَاءِ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْعَرْضِ

وَالْحِسَابِ وَقِرَاءَةِ الْكِتَابِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ وَالصَّرَاطِ

وَالْمِيزَانِ

ترجمہ: ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے (۱) اور قیامت کے دن اعمال کی جزا

پر ایمان رکھتے ہیں (۲) اور اعمال نامے پیش کئے جانے (۳) اور حساب (۴) اور اعمال

نامے پڑھے جانے (۵) اور ثواب و عذاب (۶) اور پل صراط سے گزرنے (۷) اور

اعمال تولے جانے پر ایمان رکھتے ہیں۔

(۱) حضرت امام طحاوی عذاب قبر کے بعد منازل آخرت کے متعلق چند چیزوں کا ذکر

فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا یعنی قیامت برحق ہے۔ اسی لئے فرماتے ہیں کہ ہم

مرنے کے بعد زندہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں یوم بعث کا ذکر قرآن کریم میں بکثرت آیا

ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (سورہ مومنون ۱۶)

ترجمہ: کہ بے شک تم قیامت کے دن قبروں سے اٹھائے جاو گے۔

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّأَرْيَبَ فِيهَا. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (سورہ حج ۷)

ترجمہ: اور بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ

اٹھائے گا ان کو جو قبروں میں ہیں۔

نیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَنَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
ترجمہ: اور جس دن پھونکا جائے گا صور میں تو گھبرائے جائیں گے جو آسمانوں میں ہیں اور جو
زمین میں۔ (سورہ نمل ۸۷)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ
اللَّهُ لَكُمْ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (سورہ زمر ۶۸)

ترجمہ: اور پھونکا جائے گا صور میں پس بیہوش ہو جائیں گے جو آسمانوں میں اور زمین میں
ہیں مگر جس کو چاہے اللہ، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری بار پس جب ہی وہ کھڑے
ہوں گے دیکھتے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ
بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. إِنْ كَانَتْ إِلَّا
صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ (سورہ یس ۵۱ - ۵۳)

ترجمہ: اور پھونکا جائے گا صور میں تو جب ہی وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑیں
گے۔ کہیں گے ہائے خرابی ہم کو کس نے اٹھایا ہم کو ہماری نیند سے۔ یہ وہ ہے جو وعدہ کیا
اللہ نے اور سچ فرمایا رسولوں نے۔ نہیں ہے مگر ایک آواز پس اس وقت وہ سب ہمارے
ہاں حاضر ہوں گے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اسی طرح دیگر آیات میں قیامت کا ذکر ہے۔

(۲) جزا اعمال کا ذکر قرآن مجید کی پہلی سورہ فاتحہ میں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ترجمہ: مالک ہے روزِ جزا کا۔

يَوْمَئِذٍ يُوقِفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ (سورہ نور ۲۵)

ترجمہ: اس دن اللہ ان کو پوری جزا دے گا۔

یہاں دین سے مراد جزا ہے جیسے کہا جاتا ہے گماتُ دینُ تُدَانُ جیسا تم کرو گے ویسا ہی

بدلہ پاؤ گے۔

(۳) یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی اور حاضری ہوگی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (سورہ حاقہ ۱۸)

ترجمہ: اس دن تم سامنے پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپی رہے گی کوئی بات۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ. (سورہ انشقاق ۶)

ترجمہ: اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے پھر اس سے ملنا۔

(۴) یعنی حساب برحق ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ

مَسْرُورًا. (سورہ انشقاق ۹۷)

ترجمہ: اور جو اپنا نامہ اعمال دیا گیا اپنے دائیں ہاتھ میں تو اس کا آسان حساب لیا جائے گا اور وہ خوش ہو کر اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَكَفَىٰ بِنَا حُسَيْنٍ (سورہ انبیاء ۴۷)

ترجمہ: ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔

(۵) یعنی نامہ اعمال کا پڑھنا برحق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. (سورہ بنی اسرائیل ۱۴)

ترجمہ: حکم ہو گا اپنی کتاب (نامہ اعمال) پڑھ تیرا اپنا آپ ہی آج تیرا حساب لینے والا کافی ہے۔

(۶) یعنی نیکیوں کو ان کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا اور بد کردار لوگوں کو برے اعمال کی

سزا دی جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (سورہ زلزال ۷، ۸)

ترجمہ: پس جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا اور جو ذرے کے برابر برائی کرے

گا اس کو دیکھ لے گا۔

(۷) یعنی پل صراط حق ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ۗ وَقَفُّوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ (سورہ صافات ۲۳، ۲۴)

ترجمہ: ان سب کو ہانکوں دوزخ کی طرف اور انہیں ٹھراؤ ان سے پوچھنا ہے۔

وَأَنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا (سورہ مریم ۷۱)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: اور تم سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کا گزر روزخ پر ہوگا یہ آپ کے رب پر لازم ہے اور اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

(۸) میزان برحق ہے یعنی قیامت کے دن میدان حشر میں ترازو پر اعمال کا تولو جانا برحق

ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالْوِزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ (اعراف ۸)

ترجمہ: اور اعمال کا تولو جانا اس دن برحق ہے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ

حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ (سورہ انبیاء ۴۷)

ترجمہ: اور ہم رکھیں گے ترازو عدل کی قیامت کے دن پس نہ ظلم کیا جائے گا کسی پر اور اگر

ہوگا کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر ہم اس کو بھی لائیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کرنے

والے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ ثَقِيلَتَانِ عَلَى الْمِيزَانِ

ترجمہ: دو ایسے کلمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں خدائے رحمان کو پیارے ہیں۔ میزان میں

بھاری ہیں وہ یہ ہیں: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ.

اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے دن اعمال نامے تولے جائیں گے یا عمل کرنے والا

بھی ساتھ تولو جائے گا کیونکہ حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

کہ ایک بڑا موٹا آدمی قیامت کے دن آئے گا اور اللہ کے نزدیک چھمکے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ اور فرمایا اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو:

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (سورہ کہف ۱۰۵)

ترجمہ: تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن نہیں قائم کریں گے۔

اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کفار کے اعمال تو لے نہیں جائیں گے اور یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے عامل کو تولا جائے گا۔ اس دوسرے مطلب کی بنا پر صاحب شرح العقيدة الطحاوی نے

لکھا ہے: وَفِي هَذَا السِّيَاقِ فَايِدَةٌ جَلِيلَةٌ وَهِيَ أَنَّ الْعَامِلَ يُوزَنُ مَعَ عَمَلِهِ

(شرح عقيدة الطحاویہ)۔ (تمہیدی بیان التوحید ۱۲۸)۔

راقم الحروف نے احوال محشر کا ذکر تفصیل کے ساتھ شرح عقائد نسفی میں کر دیا ہے۔ اس لئے یہاں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور سب اہل ایمان کو نزع، قبر اور حشر کی سب منزلوں میں کامیابی اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبَاؤُنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانِ. آمين۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۲﴾ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانِ لَا تَفْنِيَانِ أَبَدًا وَلَا تَبِيدَانِ

ترجمہ: اور جنت و دوزخ دونوں پیدا کی ہوئی (۱) ہیں کبھی فنا نہ ہوں گی اور نہ ختم ہوں

گی (۲)۔

(۱) اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جنت اور دوزخ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اس وقت موجود ہیں اہل سنت اسی ہی عقیدہ پر قائم رہے یہاں تک کہ معتزلہ قدریہ کا ظہور ہوا انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو قیامت کے دن بنائے گا مگر یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ غلط ہے اور کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے متعلق فرماتا ہے: **أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ**. (سورہ آل عمران ۱۳۳)

ترجمہ: جنت پر ہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

(۲) **أُكُلُهَا دَائِمٌ** (سورہ رعد ۳۵) ترجمہ: جنت کے کھانے ہمیشہ رہنے والے ہیں

اللہ تعالیٰ اہل جنت کے متعلق فرماتا ہے:

لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ بِمُخْرَجِينَ

ترجمہ: نہیں پہنچے گی انہیں کوئی تکلیف اور نہ وہ نکالے جائیں گے۔

جنت ساتویں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہی کے پاس ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ (سورہ نجم ۱۵) (بحر الکلام ۱۲۸)

ترجمہ: اس کے پاس جنت الماویٰ ہے۔

اور اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے بارہ میں فرمایا: اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورہ ال عمران ۱۳۱)

ترجمہ: دوزخ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔

وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ (سورہ مائدہ ۳۷) ترجمہ: اہل دوزخ کے لیے دائمی عذاب ہے۔

فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (بقرہ ۸۱)

نیز اہل دوزخ کے بارہ میں فرمایا:

وَمَا هُمْ بِخارجين مِنَ النَّارِ (بقرہ ۱۶۷) ترجمہ: اور وہ دوزخ سے نہیں نکلیں گے۔

اور دوزخ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ساتویں زمین کے نیچے ہے اللہ فرماتا ہے:

إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (المطففين ۷) ترجمہ: کہ بے شک بدکار لوگوں کا دفتر سجین ہے۔

اور بعض نے جنت اور دوزخ کے بارے میں توقف کیا ہے اور کوئی فیصلہ نہیں دیا کہ اب وہ

کہاں ہیں واللہ اعلم۔

امام ابو شکور محمد سالمی رحمہ اللہ فرقہ معتزلہ اور جہمیہ کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

لَآنَ اللّٰهَ تَعَالٰی قَالَ فَصَعَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ

بَعْضُ الْأَشْيَاءِ بَاقِيَةٌ بِإِبْقَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰی كَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَمَا فِيهِمَا وَالْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ

وَاللُّوحِ وَالْقَلَمِ وَالْأَرْوَاحِ بِإِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰی (اتمہید فی بیان التوحید ۱۲۷)

ترجمہ: کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بیہوش ہو جائیں گے آسمان اور زمین والے سوائے وہ

جو اللہ چاہے، تو پھر بعض چیزیں باقی رہیں گی اللہ تعالیٰ کے ان کو باقی رکھنے سے جیسے جنت اور دوزخ اور جو کچھ ان میں ہے اور عرش اور کرسی اور لوح اور قلم اور تمام ارواح، سب اللہ کے حکم سے۔

امام ابوالمعتز نسفی فرماتے ہیں:

قَالَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَبْعَةٌ لَا تَفْنَى الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَاللُّوحُ وَالْقَلَمُ
وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ بِأَهْلِيهِمَا وَالْأَرْوَاحُ (بحر الکلام فی علم التوحید ۷۲)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت نے کہا ہے سات چیزیں ہیں جو فنا نہیں ہوں گی: عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت اور دوزخ ان کے باشندوں کے ساتھ، اور تمام ارواح۔

بعض کے نزدیک اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہو جائے گی۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ وَيَبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

ترجمہ: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے تمہارے رب کی ذات جلال و عظمت والی ہے باقی رہے گی۔

نیز اللہ فرماتا ہے: كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (سورہ قصص ۸۸)

ترجمہ: ہر چیز ہلاک اور فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔

یعنی ہر چیز قابل فنا ہے بقا ہے تو صرف اللہ کے لئے ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۳﴾ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ قَبْلَ الْخَلْقِ وَخَلَقَ

لَهُمَا أَهْلًا. فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ أَدْخَلَهُ فَضْلًا مِنْهُ وَمَنْ

شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى النَّارِ أَدْخَلَهُ عَذَابًا مِنْهُ

ترجمہ: اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے پیدا

فرمایا (۱) اور ان دونوں کے لئے رہنے والوں کو بھی پیدا فرمایا۔ پس جس کو چاہئے گا ان میں

سے اپنے فضل سے جنت کا اہل بنا دے گا اور جسے چاہے گا عدل کے ساتھ دوزخ کا اہل

بنائے گا (۲)۔

(۱) یعنی جنت کو دیگر مخلوق سے پہلے پیدا کیا گیا ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ جنت پیدا ہو

چکی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (سورہ آل عمران ۱۳۳)

ترجمہ: جنت پر ہیزگاروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

نیز فرمایا: أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ (سورہ حدید ۲۱)

ترجمہ: ان لوگوں کے لئے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا اور وہاں جنت المادوی کو بھی دیکھا۔ اور دوزخ کے بارے

میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (سورہ آل عمران ۱۳۱)

ترجمہ: وہ دوزخ کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

(۲) تو جس کو چاہے گا اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا کہ جس کو چاہے گا دوزخ

میں ڈال دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر عرض کیا کہ:

یا رسول اللہ ﷺ کیا کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائے گا۔ تو آپ ﷺ نے

تین بار فرمایا کہ کوئی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائے گا۔ میں نے عرض کیا آپ

ﷺ بھی نہیں۔ آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھا اور فرمایا: میں بھی نہیں

مگر یہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں چھپالے۔ یہ جملہ تین مرتبہ فرمایا (مشکوٰۃ قیام رمضان)

اس حدیث میں اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ دخول

جنت کا سبب حقیقی اللہ کی رحمت ہے۔ ع تیری رحمت کا طلبگار آیا۔

اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اگر عطا کرے تو یہ اس کا فضل ہے اور اگر عذاب میں مبتلا کرے تو یہ

اس کا عدل ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ذَلِكْ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ (الحديد ۲۱)

ترجمہ: اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔

وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (آل عمران ۷۴) ترجمہ: اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَ لِيَكِنَّ اللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ (البقرہ ۲۵۱)

ترجمہ: اور لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہاں والوں پر فضل کر نیوالا ہے۔

نیز فرمایا: جَزَاءٌۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (السجدہ ۱۷)

ترجمہ: بدلہ ہے بسبب اس کے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۴﴾ وَكُلُّ يَعْمَلُ لِمَا قَدْ فُرِعَ لَهُ وَصَائِرُ إِلَى مَا خُلِقَ لَهُ

ترجمہ: اور ہر شخص وہی کام کرتا ہے جس کے کرنے کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے

فراغت ہو چکی ہے اور ہر ایک شخص اسی چیز کی طرف لوٹنے والا ہے جس کے لئے اس کو پیدا

کیا گیا ہے (۱)۔

(۱) یعنی ہر انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کے حق میں لکھ دیا ہے حدیث میں ہے کہ ابھی

بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو چار باتیں لکھتا ہے اس کی مدت

زندگی لکھتا ہے اس کا رزق لکھتا ہے یہ نیک بخت ہو گا یا بد بخت تو پھر اس میں روح پھونکی

جاتی ہے۔ (مشکوٰۃ۔ کتاب الایمان باب القدر مختصراً)۔

اس میں ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے جو پہلے گزر گئی ہے اور یہ اس کا مضمون ہے اور وہ

یہ ہے:

فَكُلُّ مَيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ (بخاری مسلم)

ترجمہ: کہ ہر انسان کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کیلئے وہ پیدا ہوا۔

ہر کام اور حکم کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کیلئے پیدا کیا گیا اسی طرح لوٹنے والا وہی کام کر نیوالا

ہے۔

﴿۱۰۵﴾ وَالْخَيْرُ وَالشَّرُّ مَقْدَرَانِ عَلَى الْعِبَادِ

ترجمہ: اور نیکی اور بدی دونوں بندوں کے حق میں (اللہ تعالیٰ کی طرف سے) مقدر

ہیں (۱)۔

(۱) یعنی خیر و شر دونوں بندوں کیلئے تقدیر میں لکھی گئی ہیں۔

مسئلہ تقدیر کی تفصیل گزر چکی ہے:

وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَأْكِيدًا وَ مَبَالِغَةً فِي إِثْبَاتِ الْقَضَاءِ وَالْقُدْرِ (نور الیقین)

ترجمہ: اور دوبارہ اس کو صرف قضاء و قدر کے اثبات کی تاکید و مبالغہ کیلئے دہرایا ہے۔

اللہ تعالیٰ خیر و شر کا پیدا کرنے والا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (سورہ فرقان ۲)

ترجمہ: اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا

قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (سورہ نساء ۷۸) ترجمہ: فرما دیجئے ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے

اور شر کے پیدا کرنے میں کئی وجوہ حکمت ہیں ان میں ایک کمال قدرت ہے اس لئے کہ وہ

ضدین کے پیدا کرنے پر قادر ہے اور کمال قدرت کے ساتھ موصوف ہے اور یہی الوہیت

کی شرط ہے اور ان حکمتوں میں دلالت اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو فائدہ کیلئے پیدا کیا

ہے بہر حال خیر و شر کے پیدا کرنے میں حکمتیں ہیں کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿١٠٦﴾ وَالْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا

الْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي يُوجَدُ بِهَا الْفِعْلُ مِنْ نَحْوِ التَّوْفِيقِ الَّذِي

لَا يَجُوزُ أَنْ يُوصَفَ الْمَخْلُوقُ بِهِ فَهِيَ مَعَ الْفِعْلِ وَأَمَّا

الْإِسْتِطَاعَةُ الَّتِي مِنْ جِهَتِهِ الصَّحَّةِ وَالْوُسْعِ وَالتَّمَكُّنِ وَسَلَامَةِ

الْأَلَاتِ فَهِيَ قَبْلَ الْفِعْلِ وَبِهَاتَا تَعَلَّقُ الْخِطَابُ وَهُوَ كَمَا قَالَ

اللَّهُ تَعَالَى لَا يَكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا

ترجمہ: اور استطاعت، کام کرنے کی طاقت، دو قسم پر ہے ایک استطاعت وہ ہے جس کے

ساتھ فعل اور کام ہوتا ہے جیسا کہ کام کرنے کی توفیق جو کام کے ساتھ ہی ملی ہوتی ہے یہ وہ

توفیق ہے کہ مخلوق اس کے ساتھ موصوف نہیں ہو سکتی (کہ یہ توفیق مخلوق کی صفت اور ان

کا کام نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو نصیب ہوتی ہے) اور دوسری

استطاعت کی وہ قسم ہے جو صحت و تندرستی اور کام کرنے کی وسعت و طاقت اور کام کرنے پر

قابو پانے کے آلات، اعضا و جوارح کی سلامتی سے ہے تو یہ استطاعت فعل سے پہلے

ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ خطاب متعلق ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ

تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا (۱)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(۱) عقیدۃ الطحاویہ کے بعض دیگر نسخوں میں متن کی عبارت یوں ہے:

وَالِاسْتِطَاعَةُ الَّتِي يَجِبُ بِهَا الْفِعْلُ وَاَمَّا الْاِسْتِطَاعَةُ مِنْ جِهَةِ

اور استطاعت، طاقت، قدرت اور وسعت متقارب المعنی الفاظ ہیں نیز استطاعت کی دو

قسمیں ہیں کہ جن کو حضرت مصنف علیہ الرحمۃ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور استطاعت بمعنی

توفیق دینا اور توفیق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے مخلوق کے لئے یہ اختیار نہیں ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ (سورہ ہود ۲۰)

ترجمہ: نہ تھے وہ طاقت رکھتے سننے کی اور نہ وہ دیکھتے تھے۔

اس میں حقیقت قدرت کی نفی ہے نہ اسباب و آلات کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے

فرمایا: وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

اور وہ قدرت جو فعل سے قبل ہوتی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (سورہ آل عمران ۹۷)

ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ کے لئے حانہ کعبہ کا حج ضروری ہے اس کے لئے جو وہاں تک پہنچنے

کی طاقت رکھتا ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (سورہ تغابن ۱۶)

ترجمہ: اور تم اللہ سے استطاعت کے مطابق ڈرو۔

علامہ عبدالغنی فرماتے ہیں استطاعت ایک عرض ہے جس کو اللہ تعالیٰ جانوروں میں پیدا فرماتا ہے جس کے ساتھ وہ افعال اختیار یہ کرتا ہے اور یہی فعل کیلئے علت ہے اور جمہور اس پر ہیں کہ یہ استطاعت اداء فعل کیلئے شرط ہے نہ کہ علت اور خلاصہ یہ ہے کہ کام کرنے کے ارادہ کے اسباب و آلات کی سلامتی کے بعد اللہ تعالیٰ اس صفت کو پیدا فرماتا ہے تو اگر کوئی فعل خیر کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ فعل خیر کی قدرت پیدا فرماتا ہے اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو برے کام کی قدرت پیدا فرماتا ہے تو اسی لئے بندہ ذم و عقاب کے لائق ہوتا ہے (شرح عقیدہ الطحاویہ)

اللہ تعالیٰ کے اوامر و احکام کی ادائیگی کے لئے استطاعت اور قدرت اور طاقت کا ہونا شرط ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ بقرہ ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی شخص اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ استطاعت کی دو قسمیں ہیں پہلی قسم وہ قدرت اور طاقت جو اللہ نے ہر بندے میں رکھی ہے جسکے سبب سے بندہ افعال اختیار یہ کرتا ہے اور یہ استطاعت فعل کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ دوسرا اسباب و آلات کا سلامت ہونا اور صحت و تندرستی کا ہونا ہے اور یہ استطاعت فعل سے پہلے ہوتی ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۷﴾ وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ خَلَقَ اللَّهُ وَكَسَبَ مِنَ الْعِبَادِ

ترجمہ: اور بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کئے ہیں اور کسب کرنا

بندوں کا کام ہے (۱)۔

(۱) چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (سورہ صافات ۹۶)

ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ (سورہ بقرہ ۲۸۶)

ترجمہ: اس کو اجر ملے گا جو نیک عمل اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو برا اس نے کمایا۔

اور بندوں کے افعال اختیار یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے ان کو ثواب دیا جاتا ہے اور ان کے

ترک کرنے سے عذاب ہوتا ہے اس میں بندوں کی فعل کی نسبت بندوں کی طرف حقیقتہ

ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (سورہ ہود ۳۶)

ترجمہ: تو مت مایوس ہوں ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے تھے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ (سورہ بقرہ ۱۹۷)

ترجمہ: اور جو اچھے کام تم کرتے ہو اللہ ان کو جانتا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۸﴾ وَلَمْ يَكْلِفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ وَلَا يُطِيقُونَ

إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ وَهُوَ تَفْسِيرٌ لِحَوْلٍ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ نَقُولُ

لَا حِيلَةَ لِأَحَدٍ وَلَا حَرَكَةَ لِأَحَدٍ وَلَا تَحَوْلَ لِأَحَدٍ عَنِ مَعْصِيَةِ

اللَّهِ إِلَّا بِمَعُونَةِ اللَّهِ وَلَا قُوَّةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةِ طَاعَةِ اللَّهِ

وَالثَّبَاتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ تَعَالَى

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اس چیز کی تکلیف دی جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں

اور وہ طاقت نہیں رکھتے مگر جتنا انہیں مکلف بنایا ہے (۱) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ کی یہی تفسیر ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی کوئی تدبیر اور حیلہ نہیں اور کسی کو پھرنے کی

طاقت نہیں اور کسی میں کوئی حرکت نہیں کہ وہ گناہ سے بچ سکے سوائے اللہ کی مدد سے

اور کسی کو کوئی طاقت نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر اور اس پر ثابت قدم رہنے پر

سوائے اللہ کی توفیق سے۔

(۱) اللہ تعالیٰ نے بندوں کو استطاعت کے بقدر مکلف بنایا ہے طاقت سے زیادہ

تکلیف نہیں دیتا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ بقرہ ۲۸۶)

ترجمہ: اللہ کسی شخص اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

لَا نَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (سورہ النعام ۱۵۲)

ترجمہ: ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (سورہ بقرہ ۱۸۵)

ترجمہ: اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (سورہ الحج ۷۸)

ترجمہ: اور اس نے تم پر دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا (سورہ نساء ۲۸)

ترجمہ: اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تخفیف کرے تم سے اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

اور یہاں طاقت سے مراد توفیق ہے نہ کہ قدرت اور آلات کی سلامتی ہے کیونکہ بندہ

ہر وقت اللہ کا محتاج ہے گناہ سے بچنے کے اعتبار سے اور اطاعت میں توفیق ظاہر

ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۰۹﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ

وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ

ترجمہ: اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کے علم اور اس کے فیصلہ کے مطابق جاری ہوتی

ہے (۱)۔

(۱) کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی منشاء اس کے علم اور قضا و قدرت سے جاری و ساری ہے اس کی مشیت (چاہت) سب کے ارادوں پر غالب ہے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے وہ ذات کسی پر ظلم نہیں کرتی، وہ ہر قسم کے عیب اور ناگوار چیزوں سے پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے مگر مخلوق میں کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا، وہی اللہ تعالیٰ سب سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے کیونکہ ظلم کرنا گناہ ہے اور اللہ گناہ سے پاک ہے۔

وَمَا يُدَلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (سورہ ق ۲۹)

ترجمہ: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ (سورہ زخرف ۷۶)

ترجمہ: اور ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود ظالم تھے۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (سورہ کہف ۴۹)

ترجمہ: اور جو عمل کئے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا (طہ
۱۱۲) ترجمہ: جو نیک کام کرے اور وہ ایماندار ہو تو اس کو نہ ظلم کا خوف ہوگا اور نہ نقصان
کا۔

قضاء کی دو قسمیں ہیں قضاء تکوینی جیسے اللہ فرماتا ہے:

قَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ (سورہ فصلت (حم السجدہ) ۱۲)

ترجمہ: تو اللہ نے دو دن میں سات آسمان بنائے۔

اور قضاء شرعی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَ قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ (سورہ اسراء ۲۳)

ترجمہ: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو۔

اس آیت میں قضاء تکوینی مراد ہے نہ کہ قضاء شرعی اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ نظام
خداوندی دو طرح کا ہے (۱) تشریحی جس میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کیلئے کتابیں
و شریعت دے کر انبیاء کرام کو بھیجا گیا (۲) تکوینی جس میں کائنات کا نظام اللہ کی قدرت و
مشیت اور اس کی قضاء کے مطابق چلتا ہے یعنی موت و زندگی، عمر و رزق، راحت و آسانی،
مصیبت و پریشانی، نجات و ہلاکت، ان خدمات کیلئے تمام طور پر اللہ کے فرشتے مقرر ہیں مگر
زمرہ انبیاء کرام میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اس قسم کی خدمت کیلئے مخصوص کر لیا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۱۰﴾ غَلَبَتْ مَشِيئَتُهُ الْمَشِيئَاتِ كُلَّهَا وَعَكَّسَتْ إِرَادَتَهُ

الْإِرَادَاتِ كُلَّهَا وَغَلَبَ قَضَائِهِ الْحِيلَ كُلَّهَا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی مشیت تمام مشیتوں پر غالب ہے اور اس کا ارادہ تمام ارادوں پر

غالب ہے اللہ تعالیٰ کی قضا اور اس کا فیصلہ تمام حیلوں اور تدبیروں پر غالب ہے

-(۱)-

(۱) یعنی اس کی مشیت تمام مشیتوں پر غالب ہے اور اس کا ارادہ تمام ارادوں پر

غالب ہے اور اس کے فیصلے تمام فیصلوں پر غالب ہیں۔ اس میں رد ہے معتزلہ کے

گمان فاسد کا کہ اللہ نے چاہا کہ کافر ایمان لائے اور کافر نے اپنے لئے کفر چاہا تو

جو کافر نے چاہا وہ ہو گیا اور جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا تو پھر کافر کی مشیت نافذ ہو گئی

اور اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ اس عجز و کمزوری سے بلند و برتر ہے۔

ایک نسخہ میں: وَعَكَّسَتْ إِرَادَتَهُ الْإِرَادَاتِ مَذْكُورِهِ. (شرح عقیدۃ الطحاویہ

ج ۲ ص ۱۸۸).

الْحِيلُ سے مراد تدبیریں ہیں یعنی جو بندوں کی تدبیریں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کے

فیصلے غالب ہیں اور اسکی چاہت سب کی چاہتوں پر غالب ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ یوسف ۲۱) اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔

اسکے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت سے امور سرانجام دینے کی طاقت دی ہے جسکی وجہ سے جزاء و سزا کا وقت مقرر کیا ہے۔ مِشِيْهُ تَعَالَىٰ فِيْ اَنْ يَّجْعَلَ النَّاسَ مُخَيَّرِيْنَ فَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اِخْتَارَ بِاِرَادَتِهِ الْحُرَّةَ طَرِيْقَ الْخَيْرِ وَمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ اِخْتَارَ بِاِرَادَتِهِ الْحُرَّةَ طَرِيْقَ الشَّرِّ (العقيدة الاسلامية ۶۶۶) کہ اللہ برتر لوگوں کو اختیار والا بنا دے تو جو چاہے ان میں آزادی سے اپنے ارادہ کے ساتھ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور جو چاہے ان میں سے آزادی کے ساتھ اپنے ارادہ سے برائی کی راہ اختیار کرے۔ (اور یہ اختیار بندوں کو حاصل ہے)۔ واللہ اعلم۔

﴿۱۱۱﴾ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ أَبَدًا

ترجمہ: اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے وہ کسی پر زیادتی اور ظلم نہیں کرتا (۱)۔

(۱) یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا وصف ہے جس پر قرآن پاک دلالت کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے اپنے

نفس (ذات) کو لوگوں پر ظلم سے منزہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَمَا يُدَلُّ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (سورہ ق ۲۹)

ترجمہ: ہمارے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَمَا ظَلَمْنَا هُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

ترجمہ: اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا البتہ وہ خود ظالم تھے۔ (سورہ زخرف ۷۶)

نبی کریم ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے آسمان والوں کو عذاب دے اور

زمین والوں کو عذاب دے تو وہ ان کے حق میں ظلم کر نیوالا نہیں (نور الیقین ص ۲۳۳)

علامہ محقق عبدالغنی فرماتے ہیں: لِأَنَّ الظُّلْمَ يُقَالُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ كَرَهًا

وَهَذَا مَحَالٌ فِي حَقِّهِ لِأَنَّ الْكُلَّ مِلْكُهُ فَلَهُ التَّصَرُّفُ كَيْفَ شَاءَ

ترجمہ: اس لئے کہ ظلم کہا جاتا ہے کسی دوسرے کی ملکیت میں زبردستی سے تصرف کرنے کو اور یہ

محال ہے اللہ کے حق میں کیونکہ ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے تو اس کیلئے حق ہے کہ وہ تصرف

کرے جس طرح وہ چاہتا ہے۔ (شرح عقیدة طحاویہ ص ۱۳۰)

﴿۱۱۲﴾ تَقَدَّسَ عَنْ كُلِّ سُوءٍ وَحَيْنٍ وَتَنْزَاهَ عَنْ كُلِّ عَيْبٍ

وَشَيْنٍ وَلَا يُسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ

ترجمہ: اور ہر برائی اور عیب و ہلاکت سے پاک ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارہ میں

اس سے نہیں پوچھا جاسکتا اور مخلوقات سے پوچھا جائیگا (۱)۔

(۱) فَعَلِمَ أَنَّهُ مَنْزَهُ مَقَدَّسٌ عَنْ فِعْلِ السُّوءِ وَ الْفِعْلِ الْمَعِيْبِ الْمَذْمُومِ كَمَا أَنَّهُ

مَنْزَهُ مَقَدَّسٌ عَنْ وَصْفِ السُّوءِ وَ الْوَصْفِ الْمَعِيْبِ الْمَذْمُومِ

(شرح عقیدہ طحاویہ)

ترجمہ: معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات برے فعل سے منزہ اور پاک ہے اور ہر عیب ناک

مذموم فعل سے بھی پاک ہے جیسا کہ وہ برے اور مذموم وصف سے پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (الکاف ۸) پھر بے شک ضرور اس دن تم

سے نعمتوں کی پرسش ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ کے قدم پل صراط سے

نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے چار باتوں کے متعلق باز پرس نہیں کر لی جائے گی (۱) عمر

کو کس کام میں ختم کیا (۲) جسم کو کس کام میں دبلا کیا (۳) علم کے مطابق کیا عمل

کیا (۴) مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ (تفسیر مظہری)

﴿۱۱۳﴾ وَفِي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنفَعَةٌ لِّلأَمْوَاتِ

ترجمہ: زندہ لوگوں کے دعا کرنے اور صدقات دینے میں مردوں کے لئے فائدہ ہے

(۱)

(۱) زندہ لوگوں کی جانب سے مرے ہوئے مسلمانوں کو دعا اور صدقات کا ثواب پہنچتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے استفسار کیا کہ جب وہ اہل قبور کے لئے استغفار کریں تو کیا کلمات کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات کہو:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ
الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَأَخِرِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ.

ترجمہ: سلامتی ہو تم پر اے ایماندار اور اسلام والو آخرت کے گھر والو اللہ ہمارے اور تمہارے پہلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے بے شک ہم اگر اللہ نے چاہا تو تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں۔

نماز جنازہ بھی دعا ہے اور اس میں میت کی سفارش ہے اور اسی طرح دیگر صدقات کا ثواب ملتا ہے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اس نے کچھ وصیت نہیں کی میرا خیال ہے اگر وہ کلام کرنے کے قابل ہوتی تو

صدقہ کرتی، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اسکو ثواب ملے گا۔ آپ ﷺ نے اثبات میں جواب دیا۔

علامہ ابن العزائمی رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور تطوعاً بلا اجرت اس کے ثواب کا میت کے لیے ایصال کرنا درست ہے جیسا کہ روزہ حج کے ثواب کا ایصال درست ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ یہ طریقہ سلف میں موجود نہ تھا نیز نبی کریم ﷺ نے بھی ایسی راہ نمائی نہیں فرمائی ہم جواب دیں گے اگر معترض حج روزہ دعا کے ثواب کے ایصال کا قائل ہے تو ہم کہیں گے ان کے ایصال ثواب میں اور قرآن کی تلاوت کے ایصال ثواب میں کیا فرق ہے۔ ہاں سلف سے کسی عمل کا ثابت نہ ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ ایصال ثواب نہیں ہوگا۔ پھر نفی میں عمومیت نہیں ہے اگر اعتراض کیا جائے کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو روزے حج صدقہ کے ایصال ثواب کی راہ نمائی تو فرمائی ہے تلاوت قرآن کے ایصال ثواب کی راہ نمائی نہیں فرمائی ہم جواب دیں گے کہ ان کے بارے میں بھی آپ ﷺ نے از خود کچھ نہیں فرمایا۔ بلکہ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ میت کی طرف سے حج کیا جاسکتا ہے تو آپ نے اسکی اجازت دی نیز جب ایک آدمی نے آپ ﷺ سے روزے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ ﷺ نے اسکی بھی اجازت مرحمت فرمائی اور دیگر چیزوں سے آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ اور آپ بتائیں کہ روزے کے ایصال ثواب کے درمیان اور تلاوت قرآن اور ذکر کے ایصال ثواب کے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

درمیان کیا فرق ہوتا ہے (شرح عقیدۃ طحاویہ ج ۲ ص ۲۰۲)۔
یعنی کوئی فرق نہیں روزہ بھی عبادت ہے اور تلاوت قرآن کریم بھی عبادت ہے اور ہر
عبادت کا ثواب ملتا ہے اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پڑھ یا پڑھا کر مردوں کو ایصال
ثواب کرنا درست ہے بشرطیکہ اجرت لے یادے کرنے پڑھا جائے کیونکہ اس صورت میں کسی
کو بھی کوئی ثواب نہیں ملے گا بغیر اجرت مقرر کئے ختم قرآن کا ایصال ثواب کرنا جائز ہے
گھر میں پڑھا جائے یا مسجد میں پڑھا جائے یا قبر کے پاس پڑھا جائے۔ بعض لوگ قبروں
کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید پڑھنے کو مکروہ کہتے ہیں مگر احناف کے نزدیک مکروہ نہیں
ہے۔ چنانچہ علامہ ابوالا خلاص حسن بن عمار شرنبلالی (متوفی ۱۰۶۹) فرماتے ہیں:

وَلَا يَكْرَهُ الْجُلُوسُ لِلْقِرَاءَةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمُنْخَرِ (نور الايضاح ص ۷۴۱)
ترجمہ: مذہب مختار یہ ہے کہ قبر کے اوپر تلاوت کرنے کے لئے بیٹھ جانا مکروہ نہیں۔
صاحب البصائر نے اس مسئلہ کو تفصیلاً بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:

فَعَلِمَ مِنْ هَذِهِ التَّصْرِيحَاتِ أَنَّ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ لِثَوَابِ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَبْرِ أَوْ فِي
مَوْضِعٍ آخَرَ جَائِزٌ (البصائر ص ۲۱۵)

قبر پر میت کو دفن کرنے کے بعد سورہ بقرہ کا اوائل (یعنی شروع سے مفلحون تک سر کی
جانب) اور اواخر (امن الرسول سے آخر تک میت کے پاؤں کی طرف) پڑھا جائے تو
درست ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی وصیت سے ثابت ہے۔ (شرح عقیدۃ الطحاویہ)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿ ۱۱۴ ﴾ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَيَقْضِي الْحَاجَاتِ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ہی دعائیں قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری فرماتا ہے (۱)

(۱) وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

(سورة البقرہ ۸۶)

ترجمہ: اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں دریافت کریں (تو کہہ دو)

میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ پکارتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔

نیز اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ (سورة غافر (المومن ۴۰))

ترجمہ: اور تمہارے رب نے اعلان کیا کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي (سورة غافر ۶۰)

ترجمہ: بیشک وہ لوگ جو مجھ کو پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں اور وہ دوزخ میں داخل

ہوں گے۔ یا اللہ رقم الحروف کی دعا قبول فرما۔ یا اللہ دلی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ محمد عبد

القاهر مرتضیٰ کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔

﴿۱۱۵﴾ وَيَمْلِكُ كُلَّ شَيْءٍ وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءٌ

ترجمہ: وہی ہر چیز کا مالک ہے اور کوئی اس کا مالک نہیں ہے (۱)۔

(۱) امام طحاوی کا یہ نہایت واضح اور سچا کلام ہے اور اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے اور خود کسی کا مملوک نہیں بلکہ سب اس کے مملوک ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ایک لحظہ بھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اور جو اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے وہ گمراہ ہو گیا اور کافر ہو گیا اور ہلاک ہونے والوں میں شمار ہو گیا ہے کیونکہ صفت استغناء (بے پروہ و بے نیاز ہونا) صرف اللہ ہی کے لیے ہے جیسا کہ فرمان الہی ہے:

اللَّهُ الصَّمَدُ . ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے بے پرواہ ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (سورہ فاطر ۱۵)

ترجمہ: اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ ہی بے پرواہ، بے نیاز لائق تعریف ہے۔

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(سورہ آل عمران ۱۸۹)

ترجمہ: اور اللہ کیلئے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

﴿۱۱۶﴾ وَلَا غِنَىٰ عَنِ اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَمَنِ اسْتَغْنَىٰ عَنِ

اللَّهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَقَدْ كَفَرَ وَصَارَ مِنْ أَهْلِ الْحَيْنِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے کے برابر کسی قسم کی بے نیازی اور بے پرواہی نہیں کی

جاسکتی اور جو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کرے گا وہ کافر ہوگا

اور ہلاکت والوں میں ہو جائے گا (۱)۔

(۱) ایک نسخہ میں: وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخُسْرَانِ ہے۔

ترجمہ: اور وہ نقصان اٹھانیوالوں میں ہوگا۔

استغناء (بے نیاز ہونا) صفت ربوبیت ہے اور محتاج و حاجتمند ہونا صفت عبودیت ہے

لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے کے برابر بلکہ اس سے کمتر بے پرواہ ہو

سکتا ہے تو وہ کافر ہوگا اور آخرت میں ہلاک ہو شیوالوں اور ہمیشہ عذاب پانیوالوں میں سے

ہوگا کیونکہ وہ ذات اقدس سے بے نیازی ظاہر کرتا ہے، جس ذات نے اس کو پیدا کیا اور

عدم سے نکالا اگر وہ چاہتا تو وہ نہ پیدا کرتا۔ اس لیے بندہ اپنے وجود و بقاء میں اور اپنے

افعال میں اللہ ہی کا محتاج ہے اور اس کے بندہ کو محتاج بن کر رہنا چاہیے۔

﴿۱۱۷﴾ وَاللَّهُ يَغْضِبُ وَيَرْضَىٰ لَا كَأَحَدٍ مِّنَ الْوَرَىٰ

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور خوش بھی ہوتا ہے مگر اس طرح نہیں جس طرح مخلوق ناراض یا خوش ہوتی ہے (۱)۔

(۱) رضا و غضب دونوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ (سورہ مائدہ ۱۱۹) ترجمہ: اللہ ایمانداروں پر خوش ہوا ہے

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ فتح ۱۸)

ترجمہ: اللہ ایمانداروں پر خوش ہوا ہے۔

رِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ترجمہ: اللہ کی طرف سے بڑی خوشنودی ہے

صفت غضب کا یوں ذکر کیا گیا ہے: وَمَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ

(سورہ مائدہ ۶۰)

ترجمہ: جس پر اللہ کی لعنت اور غضب ہے۔

وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ (سورہ نساء ۹۳)

ترجمہ: اور اس پر اللہ کا غضب ہوا اُس کی لعنت ہے۔

وَبَاءٌ وَبِغَضِبٍ مِّنَ اللَّهِ (سورہ بقرہ ۶۱) ترجمہ: وہ اللہ کے غضب کے حقدار

ہوئے۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (سورہ فاتحہ ۷)

ترجمہ: نہ دیکھا راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب کیا گیا ہے۔

معلوم ہوا کہ غضب و رضاء دونوں اللہ تعالیٰ صفتیں ہیں۔

نیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ جنت والوں سے مخاطب ہوگا:

اے جنت والو، وہ جواب دیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور خیر تیرے ہاتھ

میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرما۔ گا، کیا تم خوش ہو، وہ جواب دیں گے اے

رب ہم کیوں نہ خوش ہوں جب کہ تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو

نہیں دیا۔ پھر اللہ فرمائے گا، کیا تمہیں اس سے زائد عطا کروں، دریافت کریں گے اے

رب اس سے زیادہ بہتر کونسی چیز ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی

رضاء عطا کرتا ہوں اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہ ہوں گا (مسلم)

اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کی صفت رضاء و غضب ثابت ہے کہ وہ کبھی خوش ہوتا ہے اور

کبھی ناراض بھی ہوتا ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں۔ کیونکہ اس کی صفتیں مخلوق کی طرح نہیں

ہیں۔ وہ ذات اور صفات میں بے مثل ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اس کی مثل کوئی چیز

نہیں۔

﴿۱۱۸﴾ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نَفِرُّ فِي

حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا نَتَّبِعُ أَحَدًا مِنْهُمْ وَنَبْغِضُ مَنْ يَبْغِضُهُمْ

وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يُذَكِّرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحِبَّهُمْ دِينٌ

وَإِيمَانٌ وَأِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَأُطْغْيَانٌ

ترجمہ: اور ہم رسول اللہ ﷺ کے سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں (۱) اور کسی کی محبت

میں زیادتی نہیں کرتے (۲) اور نہ ان میں سے کسی سے بیزاری کرتے ہیں اور ہم ان سے

بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں اور ان کا برائی سے ذکر کرتے ہیں اور ہم

ان کا (صحابہ) ذکر سوائے نیکی کے نہیں کرتے (۳) اور ان سے محبت دین ایمان

اور احسان (کی علامت) ہے اور ان سے بغض کفر و نفاق اور سرکشی کی نشانی ہے (۴)۔

(۱) چنانچہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے

ڈرو میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کے

ساتھ ان کی میری وجہ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ

بغض رکھتے ہوئے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا

پہنچائی جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسکو پکڑے گا
(ہلاک کرے گا) (جامع ترمذی)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور صحابہ سے بغض رسول اللہ سے
بغض ہے۔ جو اصحاب رسول ﷺ کو ایذا دیتے ہیں اور ان سے بغض رکھتے ہیں ان کو یہ
فرمان خداوندی یاد رکھنا چاہیے:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا
مُهِينًا (سورہ احزاب ۵۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں
اللہ کی لعنت ہے (اور وہ رحمت خداوندی سے دور ہیں) اور تیار کر رکھا ہے ان کے لئے رسوا
کن عذاب۔

(۲) یعنی ان کی محبت میں حد سے تجاوز نہیں کرتے کہ ایک سے زیادہ محبت رکھیں اور معصوم
عن الخطا قرار دینے لگیں جیسا کہ شیعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے اماموں کے
بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔

أَيُّ لَانْتَجَاوَزَ الْحَدَّ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ فَنَدَّعَى الْعِصْمَةَ كَمَا تَقُولُ الشَّيْعَةُ
فِي عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ مِنْ أَيْمَتِهِمْ (شرح عقيدة طحاوية)

ترجمہ: یعنی ہم کسی صحابی کی محبت میں حد سے نہیں بڑھتے کہ ہم ان کا معصوم ہونے کا دعویٰ کریں جس طرح شیعہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اپنے دوسرے اماموں کے بارہ میں۔

(۳) أَيُّ كَمَا فَعَلَتِ الرَّافِضَةُ فَعِنْدَهُمْ لَا وِلَاءَ إِلَّا بِرَاءِ أَيُّ لَا يَتَوَلَّى أَهْلُ الْبَيْتِ حَتَّى يَتَبَرَّأَ مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَأَهْلُ السُّنَّةِ يُوَالُونَهُمْ كُلَّهُمْ وَيَنْزِلُونَهُمْ مَنَازِلَهُمُ الَّتِي يَسْتَحِقُّونَهَا بِالْعَدْلِ وَالْإِنصَافِ لَا الْهُوَى وَالْتَعَصُّبِ (شرح عقيدة الطحاوية)

ترجمہ: یعنی جس طرح رافضی کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک کوئی محبت نہیں بیزاری کے بغیر یعنی اہل بیت سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے بیزار ہو جائے۔ لیکن اہل سنت و جماعت ان سب سے محبت کرتے ہیں اور ان کو ان کے اپنے اپنے مقام پر ٹھہراتے ہیں جس طرح ان کا حق ہے، عدل و انصاف کے ساتھ نہ کہ خواہش پرستی اور تعصب کے ساتھ۔

(۴) کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب رسول کا ذکر خیر و بھلائی سے کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (سورہ توبہ ۱۰۰)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: اور سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گئے وہ اس سے اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کیلئے باغات بہتی ہیں انکے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک یہی بہت بڑی کامیالی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَأَىٰ هُمْ
رُكْعًا سُجَّدًا أَيْتَعُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ

السُّجُودِ (سورہ فتح ۲۹)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے (ظاہر ہے)۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدًّا أَحَدِهِمْ
وَلَا نَصِيفَهُ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: کہ خبردار میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا اور گالی نہ دینا کیونکہ اگر کوئی تم میں سے (جو صحابی نہ ہو) احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس کا یہ سونا میرے صحابہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کے ایک مٹھی بھر سونے کے برابر نہیں ہوگا اور نہ اس کے ادھا (نصف) برابر ہوگا۔
کہ ان کی تھوڑی سی نیکی کا ثواب ہماری زیادہ نیکیوں کے ثواب کے برابر نہیں بلکہ بڑھ کر
ہے۔ حضرت عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
کہ میری امت میں بہترین میرا گروہ (میرے زمانہ والے) ہیں پھر وہ لوگ جو ان
(صحابہ) سے قریب ہوں پھر وہ جو ان (تابعین) سے قریب ہوں پھر ان (تین زمانہ
والوں کے) بعد ایسی قوم ہوگی جو گواہی دے گی حالانکہ گواہ بنائی نہ جائے گی خیانت
کرے گی امانت دار نہیں ہوگی اور نذر مانے گی اور نذر پوری نہ کرے گی اور ان
میں موٹا پاٹا ظاہر ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قسم کھائیں گے حالانکہ قسم نہ لئے جائیں گے۔

(مشکوٰۃ بحوالہ بخاری و مسلم)

صحابہ کرام، تابعین اور اتباع تابعین کے زمانہ میں خیر و بھلائی اور برکت زیادہ تھی اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تین زمانوں کے لوگ بہتر ہیں کیونکہ ان تین زمانوں کے
لوگوں میں بے شمار خوبیاں تھیں اور یہ تقریباً زمانہ دو سو بیس برس تک رہا۔ اس کے بعد وہ
حالت ہوگی جس کا ذکر اسی حدیث بالا میں آیا ہے۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا:

اَكْرَمُوا اصْحَابِي فَاِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الدِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الدِّينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَطْهَرُ
الْكُذِبُ (مشکوٰۃ)۔

ترجمہ: تم میرے صحابہ کی عزت کرو بے شک وہ تم میں بہتر ہیں پھر وہ جو ان کے قریب

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہیں۔ (تابعین) پھر جوان کے قریب ہیں۔ (تابع تابعین) پھر جھوٹ ظاہر ہوگا اور لوگوں میں خیر و بھلائی کی باتیں بہت کم ہوں گی۔

علامہ حسن کافی فرماتے ہیں:

لَا نَبْغُضَهُمْ نَتِيجَةُ النِّفَاقِ وَ حُبِّهِ الْإِعْتِقَادِ فَتَكُونُ عَدَاوَتُهُمْ عَدَاوَةَ الدِّينِ
وَ ذَلِكَ كُفْرٌ وَ ظُغْيَانٌ (نور الیقین فی اصول الدین ص ۲۴۱)

ترجمہ: کیونکہ صحابہ سے دشمنی منافقت اور گندے اعتقاد کا نتیجہ ہے تو ان کی دشمنی دین کی دشمنی ہوگی اور یہ کفر اور سرکشی ہے۔

حل لغات: أَصْحَابٌ , صَاحِبٌ کی جمع ہے؛ ساتھی، صحابی رسول۔

نَفَرٌ طُ , تَفْرِيطٌ سے؛ حد سے بڑھنا غلو کرنا۔ تَبْرَأُ , تَبْرَأُ , بِيْزَارٌ هُوْنَا , بَرَاءَتٌ ظَاهِرٌ
کَرْنَا۔ بَغْضًا , دُشْمَنِي كَرْنَا , نَفَرْتُ كَرْنَا۔ کفر، ایمان کے خلاف عقیدہ، انکار کرنا، یہاں کفر سے مراد اصطلاحی کفر نہیں بلکہ عملی کفر ہے۔ نفاق، دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا جیسے بعض لوگ زبان سے صحابہ کی تعریفیں کرتے ہیں مگر در پردہ تنقید کرتے ہیں یہ تقیہ اور نفاق ہے۔ ظغیان، ظلم و نافرمانی میں حد سے بڑھنا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۱۹﴾ وَنُثِبَتِ الْخِلَافَةُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْلَا لِأَبِي بَكْرٍ

الصَّدِيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَفْضِيلًا لَهُ وَتَقْدِيمًا عَلَى جَمِيعِ الْأُمَّةِ

ثُمَّ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ لِعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

ثُمَّ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهُمْ الْخُلَفَاءُ

الرَّاشِدُونَ وَالْأَئِمَّةُ الْمُهْتَدُونَ

ترجمہ: اور ہم رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام صحابہ کرام پر فضیلت دیتے ہوئے اور تمام

امت پر مقدم سمجھتے ہوئے سب سے اول خلافت کا اثبات کیلئے حضرت ابو بکر صدیق کیلئے

کرتے ہیں (۱) اور پھر ان کے بعد حضرت عمر بن الخطاب کے لئے پھر حضرت عثمان کیلئے

پھر حضرت علی بن ابی طالب کے لئے اور (یہ چاروں حضرات) خلفا راشدین (۲) ہیں اور

ہدایت یافتہ ائمہ اور پیشوا ہیں (۳)۔

(۱) امام ابو یوسف محمد بزدوی فرماتے ہیں:

تَقْدِيمُ النَّبِيِّ ﷺ أَبَا بَكْرٍ عَلَى سَائِرِ الصَّحَابَةِ فِي الْإِمَامَةِ الصُّغْرَى دَلِيلٌ

عَلَى تَقْدِيمِهِ فِي الْإِمَامَةِ الْكُبْرَى فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرُ الدُّنْيَا وَهَذَا أَمْرُ الدُّنْيَا وَأَمْرُ

الدُّنْيَا أَهَمُّ (اصول الدین)

ترجمہ: نبی کریم ﷺ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ سے آگے کرنا امامت صغریٰ میں دلیل ہے، آپ ﷺ کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ سے آگے کرنے کی امامت کبریٰ میں کیونکہ نماز کی امامت دین کا معاملہ ہے اور خلافت ایک دنیوی معاملہ ہے اور دین کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔

قَالَ عَامَّةُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْدَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ صَلَوةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) (اصول الدين)

ترجمہ: اکثر اہل سنت و جماعت نے کہا ہے بیشک سب سے افضل ترین شخص سب انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم

امام ابو جعفر طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کو اولاً ثابت کرتے ہیں، نبی کریم ﷺ کے بعد تمام امت پر فضیلت دیتے ہوئے۔ امام ابو بکر بھلا فرماتے ہیں کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد ﷺ کو تمام نبیوں پر فضیلت دی پھر آپ کے بعد ساری امت سے افضل اور ان میں سے زیادہ ارجح تمام صحابہ اور آل پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور آپ ﷺ کے بعد آپ کے خلیفہ برحق تھے اور بیشک ان کی خلافت اول مقدم ہے امت سے زیادہ افضل ہونے کی وجہ سے اور ان کے افضل ہونے

کی بنا پر ہے اور ان کی فضیلت کتاب اللہ سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

(سورہ توبہ ۴۰)

ترجمہ: صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب اپنے یار سے فرما رہے تھے غم

نہ کھا بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (سورہ لیل ۱۷، ۱۸)

ترجمہ: اور بہت اس سے دور رکھا جائیگا جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے جو اپنا مال دیتا ہے کہ

ستھرا ہو۔

إِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتِّقَاكُمْ (سورہ حجرات ۱۳)

ترجمہ: بیشک سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

وَمَنْ قَالَ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ كَانَ مُعْتَرِئًا وَرَافِضِيًّا

(شرح بدء الامالی ص ۲۹۳)

ترجمہ: اور جس نے کہا کہ کوئی آدمی حضرت ابو بکر سے افضل ہے تو وہ معتزلی یا رافضی ہے۔

حضرت ابو بکر کو جمیع صحابہ کرام کی موجودگی میں لوگوں کا نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا تھا:

مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ (بخاری ۶۹۲)

ترجمہ: ابو بکر کو تم حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

امام ابو حنیفہ (متوفی ۱۵۰) فرماتے ہیں:

وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ نَصْرَةَ الصَّادِقِ ثُمَّ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوقُ ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
الْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ (الفقه الاكبر)

ترجمہ: سب سے افضل ترین شخص سب انبیاء اور رسولوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں
پھر حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان ذوالنورین پھر حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم
اجمعین۔

امام ابو حفص عمر نسفی (متوفی ۵۳۷) فرماتے ہیں:

وَأَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ نَبِيِّنَا أَبُو بَكْرٍ نَصْرَةَ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ عُمَرُ الْفَارُوقُ
ثُمَّ عُثْمَانُ ذُو النُّورَيْنِ ثُمَّ عَلِيُّ الْمُرْتَضَى (عقائد نسفی)

ترجمہ: سب سے افضل انسان ہمارے نبی کریم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں پھر
حضرت عمر فاروق پھر حضرت عثمان ذوالنورین پھر حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہم
اجمعین

علامہ ابوالمعدین نسفی (متوفی ۵۰۷) لکھتے ہیں:

أَجْمَعَ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى أَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ

السَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ نَصْرَةَ الصَّادِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تبصرة الادلة ج ۲ ص ۱۹۴)

ترجمہ: اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے اس پر کہ اس امت میں سے سب سے افضل ہمارے نبی ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی (متوفی ۸۵۲) فرماتے ہیں کہ امام شافعی سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا: أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَاتَّبَعَهُمْ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ (فتح الباری ج ۹ ص ۲۰)

ترجمہ: صحابہ کرام اور تابعین کا اجماع ہے حضرت ابو بکر کی افضلیت پر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی۔

علامہ ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ حضرت علی کو افضل قرار دیتے تھے، اس کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں: ولکن می گویند کہ اس مقالہ از ابن عبدالبر مقبول و معتبر نیست زیرا کہ روایت شاذہ کہ مخالف قول جمہور افتد معتبر نباشد و جمہور ائمہ در این اجماع نقل می کنند (تکمیل الایمان ص ۱۴۸)

ترجمہ: لیکن علماء کہتے ہیں کہ ابن عبدالبر کا کلام مقبول اور معتبر نہیں ہے کیونکہ شاذ روایت ہے جو جمہور کے قول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جمہور علماء نے اجماع پر فیصلہ کیا ہے۔

امام نووی (متوفی ۶۷۶ھ) فرماتے ہیں:

أَفْضَلُهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بِإِجْمَاعِ أَهْلِ السُّنَّةِ ثُمَّ عُثْمَانُ ثُمَّ عَلِيٌّ هَذَا قَوْلُ جَمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ

(التقريب والتيسير ص ۹۷)

ترجمہ: صحابہ کرام میں علی الاطلاق سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما اور اسی پر اہل سنت و جماعت کا اجماع منعقد ہوا ہے پھر جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہما ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا (سورہ فتح ۲۹)

ترجمہ: محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو آپ کے ساتھی ہیں کفار کے مقابلہ میں بہادر اور طاقتور ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں تو دیکھتا ہے انہیں کبھی رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کرتے ہوئے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اوصاف تمام صحابہ کرام کے اندر موجود تھے مگر خلفاء اربعہ میں ایک ایک وصف کمال درجہ کا تھا۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ سے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہے۔

أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ سے مراد حضرت عمر فاروق ہیں۔

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ میں حضرت عثمان غنی کی طرف جانب اشارہ ہے۔

اور تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا میں حضرت علی المرتضیٰ کی عبادت کا ذکر ہے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(روح المعانی، تفسیر سمرقندی)۔

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے:

أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءُ
عُثْمَانُ وَفِي رِوَايَةٍ أَفْضَاهُمْ عَلِيُّ (مشکوٰۃ ۵۶۶)

ترجمہ: کہ میری امت میں سے میری امت پر نہایت مہربان ابو بکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے
دین کے معاملہ میں نہایت سخت حضرت عمر ہیں اور ان میں بہت ہی حیا والے اور بہت سچے
عثمان ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے علی ہیں۔

علامہ علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کتاب الفردوس دیلمی کے حوالہ سے خلفاء اربعہ کے فضائل
میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَأَبُو بَكْرٍ أَسَاسُهَا وَعُمَرُ حِطَّانُهَا وَعُثْمَانُ سَقْفُهَا وَعَلِيُّ
بَابُهَا (مرقات ج ۱۱ ص ۳۶، التمهيد في بيان التوحيد ص ۱۷۳)

ترجمہ: میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہے اور عمر اس کی دیواریں ہے اور عثمان اس کا
چھت ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔

(۳) حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعُضُّوا
عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِدِ (مشکوٰۃ)

ترجمہ: کہ تم میرے طریقہ کو لازم پکڑو اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو

اور اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور اس طریقہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھو۔

مطلب یہ ہے کہ خلفاء راشدین کے طریقہ پر عمل کرو کیونکہ انہیں کی پیروی کرنے میں

نجات ہے۔

علامہ سعد الدین التفتازانی خلفاء راشدین کی مدت خلافت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے

ہیں حضرت ابو بکر کی مدت خلافت ۲ برس ہے اور حضرت عمر کی مدت خلافت ۱۰ سال ہے

اور حضرت عثمان کی خلافت کی مدت ۱۲ سال ہے اور حضرت علی کی مدت خلافت ۶ سال

ہے (شرح مقاصد ج ۳ ص ۲۹۸)

معلوم ہوا کہ مدت خلافت جو تیس سال بیان کی گئی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہو گئی

تھی تیس سال کی مدت ختم ہونے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے۔

مگر زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی مدت بنو تیس برس تھی وہ حضرت حسن

رضی اللہ عنہ پر ختم ہوئی تھی۔

﴿١٢٠﴾ وَأَنَّ الْعَشْرَةَ الَّذِينَ سَمَّاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَبَشَّرَهُمْ

بِالْجَنَّةِ نَشَّهَدُهُمْ بِالْجَنَّةِ عَلَى مَا شَهِدَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَطَلْحَةُ

وَالزُّبَيْرُ وَسَعْدُ وَسَعِيدُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ

الْجَرَّاحِ وَهُوَ أَمِينٌ هَذِهِ الْأُمَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمہ: اور بیشک (۱) وہ دس صحابہ کرام جن کا رسول اللہ ﷺ نے نام لیکر ان کو جنت کی

بشارت سنائی ہم ان کیلئے جنت کی گواہی دیتے ہیں اس بنا پر کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے

حق میں شہادت دی ہے اور رسول اللہ ﷺ کا فرمان برحق ہے اور وہ حضرات یہ ہیں:

حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت

سعد، حضرت سعید، حضرت عبدالرحمن بن عوف، اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح (۲) اور وہ

اس امت کے امین ہیں (رضی اللہ تعالیٰ عنہم)۔

(۱) ایک نسخہ میں ان کی جگہ نَحْبُ الْعَشْرَةِ ہے کہ ہم دسوں سے محبت کرتے ہیں یعنی وہ

دس صحابہ کرام جن کا نام لے کر رسول اللہ ﷺ نے جنت کی بشارت دی ہم ان سے محبت

کرتے ہیں اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی اور شہادت بھی دیتے ہیں اس لئے کہ رسول اللہ

ﷺ نے جنت کی خوش خبری دی ہے ان کو عشرہ مبشرہ (دس بشارت دیئے ہوئے صحابہ) کہتے ہیں

(۲) چنانچہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے

فرمایا: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ

وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ

وَسَعْدُ ابْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ

الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی ابن ماجہ)

ترجمہ: ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں، علی جنت میں ہے، طلحہ

جنت میں ہے، عبدالرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن وقاص جنت میں ہے، سعید بن

زید جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح جنت میں ہے۔

اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا بلاشبہ حضرت

فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حضرت حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے

سردار ہیں (مشکوٰۃ بحوالہ ترمذی)

معلوم ہوا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو بھی

جنت کی خوش خبری دی گئی ہے لہذا یہ سب حضرات جنتی ہیں۔

نفس صحابیت میں سب صحابہ کرام برابر ہیں مگر فضائل و مناقب کے اعتبار سے بعض صحابہ

کو بعض پر فضیلت ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ قَبْلَ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ (الحديدہ ۱۰)

ترجمہ: جس شخص نے تم میں سے (فتح مکہ) کے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ اور جس نے یہ
کام (فتح مکہ) کے بعد (پیچھے) کئے وہ برابر نہیں۔ ان (فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں) کا
درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں مال خرچ کیا اور کفار سے جہاد و قتال کیا
اور اللہ نے سب سے نیک وعدہ کیا ہے۔ اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے واقف ہے۔

خیال رہے کہ سب سے اول درجہ خلفاء راشدین کا ہے پھر عشرہ مبشرہ کا پھر اہل بدر کا پھر ان کے
بعد اہل احد کا درجہ ہے پھر اہل بیت رضوان کو فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل بیت
الرضوان کی شان میں فرماتا ہے:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ
فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فُتْحًا قَرِيبًا (سورہ فتح ۱۸)۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان مومنوں پر راضی ہو گیا جنوں نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی، پس
جان لیا اس نے جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اتارا اس نے اطمینان کو ان پر اور بطور انعام
انہیں یہ قریبی فتح بخشی۔

﴿۱۲۱﴾ وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ

كُلِّ رِجْسٍ فَقَدَبَرِيَ مِنَ النُّفَاقِ۔

ترجمہ: اور جس شخص نے رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کرام اور آپ کی ازواج مطہرات

اور آپ کی پاکیزہ اولاد کے بارہ میں اچھی بات کی تو ایسا شخص نفاق سے بری ہوگا (۱)۔

(۱) اصحاب رسول وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو بحالت ایمان دیکھا اور پھر خاتمہ بھی اس

کا ایمان پر ہوا۔ اصحاب رسول میں اہل بیت (حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور

حضرت حسین رضی اللہ عنہم اور ازواجہ المطہرات، آپ کی پاک بیویاں) بھی داخل ہیں۔

ذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ سے مراد آپ کی اولاد پاک، صاحبزادے اور صاحبزادیاں ہیں یعنی

جس نے صحابہ کرام ازواج مطہرات اور آپ کی پاکیزہ اولاد رضی اللہ عنہم کے متعلق اچھا

تذکرہ کیا اور ان سے حسن عقیدہ اور محبت رکھی اور انہیں ہر قسم کی اخلاقی میل کچیل سے

پاک سمجھا، اس نے اپنے آپ کو نفاق سے بری کر لیا اور ایمان کو بچا لیا۔

معلوم ہوا کہ جو ان نفوس قدسیہ کی شان میں نازیبا الفاظ کہے اور گستاخی کرے اور بغض و

کینہ رکھے وہ منافق ہے اور منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شان

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(صحابہ) میں فرماتا ہے:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (سورة البينة ۸)

اور نبی ﷺ کہ ازواج مطہرات کے حق میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (سورة الاحزاب ۶)

ترجمہ: اور نبی ﷺ کی بیویاں (ادب و احترام کے اعتبار سے) ایمان داروں کی مائیں ہیں۔

اور ان کے ساتھ نکاح ہمیشہ کے لئے حرام فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے:

وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. (سورة الاحزاب ۵۳)

ترجمہ: اور ازواج مطہرات سے آپ ﷺ کے بعد نکاح نہ کرو۔

حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مکہ مدینہ کے درمیان مقام

غدیر خم میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اَمَّا بَعْدُ اے لوگو! قریب ہے کہ میرے پاس میرے

رب کا قاصد آجائے اور قبول کروں (یعنی وفات پا جاؤں) پس تم میں دو چیزیں چھوڑ کر

جا رہا ہوں، پہلی کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور روشنی کی باتیں ہیں، تم اللہ کی کتاب کو

مضبوطی سے تھامے رکھو چنانچہ آپ نے کتاب اللہ کے بارے میں مبالغہ کے ساتھ ترغیب

دی اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہیں اہل بیت کے بارہ میں وصیت کرتا ہوں، تمہیں یاد

دلاتا ہوں آپ نے یہ کلمات تین بار ارشاد فرمائے (شرح عقيدة الطحاویہ)

﴿۱۲۲﴾ وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ

التَّابِعِينَ أَهْلُ الْخَيْرِ وَالْآثِرِ وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذَكَّرُونَ إِلَّا

بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ السَّبِيلِ

ترجمہ: اور علماء سلف صالحین جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان کا اتباع کرنیوالا اور ان کے

بعد آنے والے بہتری اور نیکی والے لوگ ہیں اور حدیث نقل کرنیوالے اور اہل فقہ اور نظر

وقیاس والے ہیں ان کا ذکر سوائے نیکی کے درست نہیں اور جو ان کا ذکر برائی سے کرے

گا وہ راہ راست پر نہیں ہوگا (۱)۔

(۱) یعنی تابعین اور دیگر علماء محدثین فقہاء کرام وائمہ مجتہدین جو گزر چکے ہیں ان سب کا ذکر

خیر و بھلائی کے ساتھ کرنا چاہیے اور ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے چنانچہ رب کریم نے

صحابہ و مہاجرین و انصار صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے بعد والوں کے متعلق فرمایا کہ وہ پچھلوں

کے لیے یوں دعا کرتے ہیں:

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا

لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (سورہ حشر ۱۰)

ترجمہ: اے ہمارے رب ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ

معاف فرما اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ و حسد پیدا ہونے نہ دے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔

بیان الرشاد میں ہے:

وَمِنْ هَذَا تَعَلَّمَ أَنَّ الطُّعْنَ عَلَى أَوْلِيكَ الْاِئِمَّةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِمَّنْ

سَبَقُونَا بِالْاِيْمَانِ مُخَالِفٌ لِّصَرِيحِ الْقُرْآنِ (بیان الرشاد ص ۳۶۳ مع البصائر)

ترجمہ: اس سے تو جان سکتا ہے کہ ان ائمہ کو برا کہنا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ایمان کے

ساتھ صریح قرآن کے خلاف ہے۔

وہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں جو صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور فقہاء عظام کو برا کہتے ہیں اور

ان کی شان میں طعن کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔

از خدا خواہیم توفیق ادب .. بے ادب محروم ماند از فضل رب.

حل لغات:

سَلْفٌ خَلْفٌ اگلے پچھلے سلف ان اکابر کو کہتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ سے لے کر

پانچ سوھجری کے اندر گزرے ہیں اور پانچ سو سے لے کر جو اکابر گزرے ہیں اور قیامت

تک آنے والے ہیں انہیں خلف کہتے ہیں (تحفة الطلبة ص ۷۲)

﴿۱۲۳﴾ وَلَا نُفَضِّلُ أَحَدًا مِّنَ الْأَوْلِيَاءِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَنَقُولُ نَبِيٌّ وَاحِدًا فَضَّلُ مِنْ جَمِيعِ الْأَوْلِيَاءِ

ترجمہ: اور ہم اولیاء میں سے کسی کو نبیوں پر فضیلت نہیں دیتے (۱) بلکہ ہم کہتے ہیں کے

ایک نبی بھی تمام اولیاء سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

(۱) کوئی ولی کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا تو نبی سے افضل کیسے ہو سکتا ہے۔ ولی کو

نبی سے افضل قرار دینا بے دین لوگوں کا عقیدہ ہے۔ نبیوں کی اتباع کا حکم دیا گیا

ہے اور نبی ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔

علامہ سعد الدین تفتازانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام معصوم و مامون ہوتے ہیں

ان کو اپنے جنتی ہونے کا یقین ہوتا ہے ان کو خاتمہ کا خوف ہرگز نہیں ہوتا اور وہ وحی الہی

سے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام

پہنچاتے ہیں لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں ہر نبی ولایت اور نبوت دونوں سے متصف

ہوتا ہے، بعض کرامیہ اولیاء کو انبیاء پر فضیلت دیتے ہیں اور یہ کفر ہے

(شرح عقائد مختصراً)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۲۴﴾ وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَاتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثَّقَاتِ مِنْ

رَوَايَاتِهِمْ.

ترجمہ: اور جو اولیاء کی کرامتیں ہیں اور وہ ثقہ راویوں سے ثابت ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے (۱)

(۱) جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے جیسے حضرت مریم کے پاس بے موسم پھلوں کا آنا، اصحاب کہف کا طویل زمانا خواب (سونے) کے بعد بیدار ہونا، اور حضرت آصف بن برخیا کا تخت بلقیس کو ایک لحظہ میں لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دینا، اور حضرت مریم کے لیے خشک درخت سے کھجوروں کا گرنا، زمین سے پانی کے چشمہ کا جاری ہونا وغیرہ۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا ہے کہ کرامات سے مراد وہ کرامات ہیں جو معتبر قابل اعتبار لوگوں سے مروی ہیں اور اس میں من گھڑت قصوں اور کہانیوں کے بیان کرنے کا جو زیادہ رواج پایا جاتا ہے اس کا رد فرمایا ہے۔ سچی کرامات پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ بہت سی کرامات صحابہ کرام کی حدیثوں میں آتی ہیں۔ افسوس کہ فی زمانہ بہت سے واعظین ایسی روایتیں اور ایسی کرامتیں بیان کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی اور ان کے ذکر کرنے سے کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ولیوں کی کرامت رسول اللہ ﷺ کی پیروی ہے۔ لیکن بہر حال سچی کرامات برحق ہیں ان کا منکر بدعتی ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۲۵﴾ وَنُؤْمِنُ بِأَشْرَاطِ السَّاعَةِ مِنْ خُرُوجِ الدَّجَالِ وَنُزُولِ

عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ وَيَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ

بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوجِ دَابَّةِ الْأَرْضِ مِنْ

مَوْضِعِهَا

ترجمہ: اور ہم دجال کے خروج پر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں

اور یا جوج و ماجوج اور سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے اور دابۃ الارض کے

اپنے مقام سے خروج پر بھی ایمان رکھتے ہیں (۱)۔

(۱) قیامت کی نشانیاں بہت سی ہیں علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ مگر یہاں پانچ بڑی

علامتوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، یا جوج و

ماجوج، اور سورج کا مغرب سے طلوع۔ اور دابۃ الارض کا نکلنا۔

حضرت عمران بن حصین کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آدم

علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال کے فتنہ سے بڑا کوئی فتنہ نہیں

(مشکوٰۃ بخوالہ مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نماز میں تشهد کے بعد یہ دعا

مانگتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَائِمِ وَمِنَ
الْمَغْرَمِ۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا بھی علامت قیامت ہے۔ اور زمین سے ایک جانور ظاہر ہوگا
جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے:

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ
كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ (سورہ نمل ۸۲)

ترجمہ: اور جب ہماری بات کے ان پر پورا ہونے کا وقت آجائے گا تو ہم نکالیں گے ان
کے لئے چوپایہ زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا۔ کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں
لاتے تھے۔

اور یا جوج ماجوج کا ذکر سورہ انبیاء کی آیت نمبر ۹۶ میں آیا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔

ترجمہ: یہاں تک کہ جب کھول دیئے جائیں گے یا جوج اور ماجوج اور وہ ہر بلندی سے
بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اتریں گے۔

(راقم نے علامات صغریٰ و کبریٰ کا مفصل ذکر شرح عقائد نسفی میں کر دیا ہے)۔

﴿۱۲۶﴾ وَلَا نُصَدِّقُ كَاهِنًا وَلَا عَرَّافًا وَلَا مَنْ يَدَّعِي شَيْئًا

يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَاجْتِمَاعَ الْأُمَّةِ.

ترجمہ: اور ہم کسی کاہن (غیب کی خبریں بتانے کے دعویدار) اور عراف (گم شدہ چیزیں

اور مسروقہ وغیرہ کی جگہ بتانے والے) کی تصدیق نہیں کرتے، اور نہ کسی ایسے شخص کی

تصدیق کرتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ اور اجماع امت کے خلاف کسی

چیز کا دعویٰ کرتا ہو (۱)۔

(۱) یعنی ان لوگوں کے پاس جا کر باتیں دریافت کرنے پر بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ اسی

طرح جادوگر لوگوں کی باتوں پر یقین کرنا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَا يَفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (سورہ طہ ۶۹)

ترجمہ: اور جادوگر جہاں جائے گا فلاح نہیں پائے گا۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تُبَدِّلُوا الْكِتَابَ عَن دِينِهِمْ أَتَى سَمْعَهُمْ وَنَسُوا بَصَارَهمْ (سورہ

نسا ۵۱)

ترجمہ: بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہے جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا کہ وہ بتوں اور

شیطانوں کو مانتے ہیں (اور کتاب کے احکام کو چھوڑ دیتے ہیں)

﴿۱۲۷﴾ وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا

ترجمہ: اور ہم اہل سنت و جماعت کو حق سمجھتے ہیں اور تفرقہ بازی کو کج روی اور عذاب سمجھتے

ہیں (۱)۔

(۱) گروہ بندی عذاب ہے۔ اس لئے امت میں اتحاد قائم نہیں رہ سکتا جسکی اللہ تعالیٰ نے

تاکید فرمائی اور تفرقہ بازی کی مذمت کی اور اتحاد کا حکم دیا ہے۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا (آل عمران ۱۰۳)

ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور فرقے نہ بن جاؤ۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ

لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (آل عمران ۱۰۵)

ترجمہ: اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ

روشن نشانیاں انہیں آچکی تھیں اور ان کیلئے بڑا عذاب ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (بقرہ ۱۷۶)

ترجمہ: اور بیشک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جگڑالو ہیں۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۲۸﴾ وَدِينُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَاحِدٌ وَهُوَ دِينُ

الْإِسْلَامِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَقَالَ

تَعَالَى وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ کا دین آسمان اور زمین میں ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اللہ تعالیٰ

نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے (۱)۔

(۱) صحیح حدیث میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت کا دین ایک ہے

اور یہی دین رسول اللہ ﷺ لائے اس کے سوا اور کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا چنانچہ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

(سورہ آل عمران ۸۵)

ترجمہ: اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی دین تلاش کرتا ہے اس سے ہرگز قبول نہیں کیا

جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں سے ہوگا۔

اور جو لوگ منکرین اسلام ہیں وہ قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش ہم مسلمان

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہوتے چنانچہ اللہ فرماتا ہے:

رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ (سورہ حجر ۲).

ترجمہ: بسا اوقات آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔

اسلام اللہ تعالیٰ کہ احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے اور اطاعت کرنے کا نام ہے تو

لغوی اعتبار سے ایمان اور اسلام کی درمیان فرق ہے۔ لیکن ایمان بغیر اسلام کے اور

اسلام بغیر ایمان کے نہیں پایا جاتا ان کے مثال پشت اور پیٹ کی سی ہے (یعنی پشت

بغیر پیٹ کے اور پیٹ بغیر پشت کے متصور نہیں ہوتا) اور دین ایک ایسا جامع نام ہے

جو ایمان اور اسلام اور تمام شرائع پر صادق آتا ہے۔

(فقہ اکبر ۱۴۵ القول الفضل ۳۶۱)

دنیا میں سچا مذہب صرف اسلام ہی ہے چنانچہ فرمان باری تعالیٰ ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (سورہ آل عمران ۱۹)

ترجمہ: بے شک سچا دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔

خیال رہے کہ ہر اصول مذہب کو دین کہا جاسکتا ہے خواہ سچا ہو یا جھوٹا مگر اسلام سچے

دین کو کہا جائے گا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اصولی عقائد کو دین کہا جاتا ہے اور فروعی

مسائل کو مذہب لہذا ہم میں اور شافعیوں میں دینی اختلاف نہیں بلکہ مذہبی اختلاف

ہے مگر ہم میں اور عیسائوں یہودیوں میں دینی اختلاف ہے اسی لئے یہاں دین ارشاد

ہو انہ کہ مذہب (تفسیر نعیمی پارہ ۳)۔

اصول عقائد سے مراد توحید باری تعالیٰ، رسالت، آخرت اور ختم نبوت پر ایمان

لانا ہے۔

اسلام کی خوبی: اسلام ہی دین توحید ہے، اسلام ہی روحانیت کا مذہب ہے، اسلام ہی

اخلاق حسنہ کا معلم ہے، اسلام ہی عدل و انصاف کا دین ہے، اسلام ہی غیر تعصب

دین ہے، اسلام ہی مساوات کا بانی ہے، اسلام ہی نیکی کا دین ہے، اسلام ہی

پرہیزگاری کا دین ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اسلام ہی محبت کا دین ہے، اسلام ہی

نے انسان کی انسانیت کے درجہ کو بلند تر کر دیا ہے، اسلام ہی کی بنیاد قومیت سے بالاتر

رکھی گئی ہے یعنی نسل، زبان، رنگت پر نہیں ہے، اسلام ہی دین تمدن ہے، اسلام ہی سب

کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۲۹﴾ وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ

وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ وَبَيْنَ الْأَمْنِ وَالْإِيَّاسِ۔

ترجمہ: اور یہ دین اسلام غلو (زیادتی) اور تقصیر (کمی) (۱) تشبیہ اور تعطیل (۲) جبر اور

قدر (۳) اور امن و یاس (بے خوف اور ناامید ہونے) کے درمیان ہے (۴)۔

(۱) وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالتَّقْصِيرِ۔ اور وہ دین و اسلام افراط و تفریط کے درمیان ہے۔

غُلُوُّ زیادتی کرنا افراط حد سے بڑھنا تَقْصِيرٌ تفریط کرنا، کمی کرنا اور کسی کام میں کوتاہی

کرنا یعنی اس دین میں نہ تو حد سے بڑھنا ہے اور نہ بالکل کمی اور کوتاہی کرنا بلکہ ان کے

درمیان سیدھا ہے اور صراط مستقیم کا مصداق ہے اس افراط و تفریط کی وضاحت اللہ تعالیٰ

کے ارشاد میں ہے:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ (سورہ مائدہ ۷۷)

ترجمہ: کہدو (اے محبوب) اے اہل کتاب اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ (زیادتی)

نہ کرو۔

(۲) وَبَيْنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ۔ اور دین اسلام تشبیہ اور تعطیل کے درمیان ہے۔ تشبیہ کا

مطلب یہ ہے کہ یوں کہنا اللہ تعالیٰ کے کان ہمارے کانوں جیسے ہیں اور اس کی آنکھیں

ہماری آنکھوں جیسی ہیں یعنی فرقہ مشبہ کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے مشابہ قرار دیا یہ

تشبیہ ہے۔

تعطیل کسی چیز کا بیکار کرنا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتوں کا انکار کرنا جیسے فرقہ معطلہ کہتا ہے مگر یہ دونوں باتیں دین اسلام میں نہیں ہیں جیسے فرمان خداوندی ہے:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (شوریٰ ۱۱)

ترجمہ: اس کی مثل کوئی چیز نہیں۔

اس آیت کریمہ میں فرقہ مشبہ اور معطلہ کا رد ہے۔ تعطیل کی تین قسمیں ہیں (۱) مصنوعات کا اپنے صانع اور خالق سے خالی ہونا (۲) اور اللہ کا اپنی صفتوں اور فعلوں سے خالی ہونا (۳) اور اپنے معاملہ میں معطل ہونا۔

(۳) وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدْرِ۔ اور اسلام جبر اور قدر کے درمیان ہے کہ بندہ اپنے افعال و اقوال میں ہرگز مجبور نہیں ہے اور اس کے افعال رعبہ والے کی حرکات کی طرح نہیں ہیں اور نہ ہی ان درختوں کی حرکات کی طرح ہیں جو آندھی کے ساتھ حرکت کرتے ہیں بندہ کسی چیز کا خالق نہیں ہے بلکہ سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

(۴) وَيَسِّرُ الْأَمْنَ وَالْإِيَّاسِ۔ یعنی اسلام امید اور ناامیدی کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بھی ہو یعنی خوف اور امید کے درمیان رہے۔

امام طحاوی فرماتے ہیں:

وَالْأَمْنُ وَالْإِيَّاسُ يُنْقَلَانِ عَنِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ.

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: بے خوفی اور ناامیدی دونوں باتیں ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتی ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں: **وَ الْيَأْسُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ**

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے۔

وَلَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (یوسف ۸۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔

وَالْأَمْنُ مِنَ اللَّهِ كُفْرٌ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا کفر ہے۔

فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ (اعراف ۹۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نقصان اٹھانے والوں کے علاوہ کوئی بے خوف نہیں ہوتا

الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ

ترجمہ: ایمان تو امید اور خوف کے درمیان ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (مائدہ ۹۸)

ترجمہ: جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اور بیشک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

نومید مشوکہ رحمت حق عام است

مغرور مشوکہ خامگاں در نیم اند

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿۱۳۰﴾ فَهَذَا دِينُنَا وَاعْتِقَادُنَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَنَحْنُ بُرَاءٌ إِلَى اللَّهِ

مِنْ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَبَيْنَاهُ وَنَسَأَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ

يُثَبِّتَنَا عَلَى الْإِيمَانِ وَيُخْتِمَ لَنَا بِهِ وَيُعْصِمَنَا مِنَ الْأَهْوَاءِ

الْمُخْتَلِفَةِ وَالْآرَاءِ الْمُتَفَرِّقَةِ وَالْمَذَاهِبِ الرَّدِّيَّةِ مِثْلَ الْمَشَبَّهَةِ

وَالْمُعْتَزَلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدْرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ

خَالَفُوا السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ وَخَالَفُوا الضَّلَالََةَ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بُرَاءٌ

وَهُمْ عِنْدَنَا ضَلَالٌ وَأَرْدِيَاءُ وَبِاللَّهِ الْعِصْمَةُ وَالتَّوْفِيقُ

ترجمہ: تو یہ ہمارا ظاہر و باطن دین اور اعتقاد ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے برأت اور

بیزاری کا اظہار کرتے ہیں ہر اس شخص سے جو اس عقیدہ کا مخالف ہے جس کو ہم نے ذکر اور

بیان کیا ہے (۱) اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں (۲) کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم

رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے اور ہم کو دین سے اختلاف رکھنے والی خواہشات

سے بچائے اور متفرق آراء سے ہماری حفاظت فرمائے اور ردی مذہبوں سے ہمیں محفوظ

رکھے جیسے مشبہ (۳) جہمیہ (۴) جبریہ (۵) اور قدریہ (۶) اور ان کے علاوہ دوسرے (۷)

(گمراہ فرقے) جنہوں نے اہل سنت و جماعت کی مخالفت کی ہے اور گمراہی کے حلیف

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

(دوست) ہیں ہم ان سب سے بیزار ہیں اور وہ ہمارے نزدیک رومی قسم کے گمراہ لوگ

ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا اور توفیق دینے والا ہے۔

(۱) الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ هَذَا كُلُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى هِنَا

یعنی ہذا سے اشارہ ہے کتاب کے شروع سے لیکر آخر کتاب تک تقریباً جو ۱۳۰

مقاصد (وعقائد) بیان ہوئے ہے یہی ہمارا دین ایمان اور اعتقاد ہے۔ ہم ہر اس شخص

سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو اس دین کی مخالفت کرتا ہے اور ان عقائد کے خلاف ہے

جن کو ہم نے یہاں واضح طور پر بیان کیا ہے اور یہ عقائد تمام اہل سنت و جماعت کے ہیں۔

(۲) حضرت امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقائد اہل سنت و جماعت کو بیان کرنے کے بعد پانچ

اور بدعتی فرقوں سے برأت کا اظہار فرمایا ہے اور ان کے عقائد فاسدہ و اعمال کا سدہ سے

محفوظ رہنے اور بچنے کی دعا کی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ اہل سنت و جماعت

ان سے دور و نفور ہیں۔ بدعتیہ لوگوں کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار کیا گیا ہے۔ اسی لیے علماء

کرام ہمیشہ بدعتی فرقوں کا ذکر کرتے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے عقائد سے بچیں۔

چنانچہ کتاب نصرۃ الدینیۃ میں لکھا ہے:

وَأَعْلَمُ يَا أَحْيُ بَانَ مَعْرِفَةَ مَذْهَبِكَ لَا يَكُونُ كَامِلَةً إِلَّا بِمَعْرِفَةِ مَذْهَبِ

الْمُخَالِفِينَ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ يُعْرَفُ بِأَضْدَادِهَا كَمَا قِيلَ فَبِضْدِهَا تَتَبَيَّنُ وَكَمَا

قِيلَ عَرَفْتُ الشَّرَّ لِأَنَّ الشَّرَّ وَاللُّشْرَ وَلَكِنْ لَتَوْقِيَةٌ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ وَقَعَ

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فِيهِ وَكَمَا قَالُوا مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْكُفْرَ لَا يَعْرِفِ الْإِيمَانَ وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ
الْبِدْعَةَ وَالضَّلَالََةَ لَمْ يَعْرِفِ الْإِهْتِدَاءَ وَالْإِسْتِقَامَةَ

(نصرة الدينيه 6 مخطوط)

ترجمہ: کہ اے میرے بھائی تجھے اپنے مذہب کی معرفت اور پہچان کامل طور پر اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مخالفین کے مذہب کی پہچان و معرفت حاصل نہیں کرے گا کیونکہ چیزیں اپنی ضدین سے معلوم ہوتی ہیں جیسے کہا گیا ہے۔ اور جیسے کہا گیا ہے، میں نے شر کو پہچانا اس سے بچنے کے لیے، تو جو برائی کو اچھائی سے نہیں پہچانتا اس میں پڑ جائے گا، اور جس طرح علماء نے کہا ہے کہ جو کفر نہیں پہچانتا وہ ایمان نہیں جانتا۔ اور اسی طرح جو بدعت اور گمراہی کو نہیں پہچانتا وہ ہدایت اور استقامت کو نہیں جانتا۔

اسی بنا پر علماء متکلمین دوسرے فرقوں کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہاں امام طحاوی نے جن مشہور و معروف فرقوں سے برائت ظاہر کی ہے وہ پانچ فرقے ہیں جن کا صرف تعارف پیش کیا جاتا ہے۔

فرقہ معتزلہ (الگ ہونے والا) واصل بن عطاء (متوفی ۱۳۱ھ) اس فرقہ کا بانی تھا اور یہ حضرت امام حسن بصری تابعی (متوفی ۱۱۰ھ) کا شاگرد تھا۔ آپ ہی نے ایک موقع پر اسے فرمایا تھا اِعْتَزِلْ عَنَّا، ہم سے الگ ہو جا، پھر یہ آپ کی مجلس سے الگ ہو گیا، اسی لیے اسی نام سے یاد کیا جانے لگا۔

اس وقت تمام نئے بدعتی فرقوں سے اہل سنت و جماعت کا مقابلہ ہوتا رہتا تھا مگر فرقہ معزولہ سے زیادہ مقابلے اور مناظرے ہوتے تھے۔ ان کے وہ عقائد جو اہل سنت و جماعت کے خلاف ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے ان میں سے بعض یہ ہیں:

(۱) فرقہ مشبہ جو حق تعالیٰ کی صفتوں کو مخلوق کے مشابہ قرار دیتا ہے۔ صاحب نبراس

فرماتے ہیں:

قَوْمٌ يُشَبِّهُونَ الْخَالِقَ فِي الصُّورَةِ (نبراس ۱۸۱)

ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جو خالق کو صورت میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔

اور ان میں بھی بہت سے فرقے پائے جاتے ہیں اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اللہ جسم

ہے مگر مخلوق کی طرح نہیں ہے، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی صورت پر ہے۔

(۲) معزولہ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلیہ کے منکر ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم، صفت

قدرت، صفت حیات وغیرہ کے قائل نہیں ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اللہ کے عالم قادر

سمیع و بصیر ہونے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اس کے جو اوصاف ہیں

ان کے منکر ہیں۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منکر ہیں۔

(۳) قرآن مجید کو (کلام اللہ) مخلوق کہتے ہیں۔

(۴) اللہ تعالیٰ پر رعایت اصلاح بندوں کے لیے واجب قرار دیتے ہیں۔ مومن و مطیع کو

جنت میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کیونکہ جنت میں دخول کی سبب مومن کی اطاعت ہے۔

(۵) عذاب قبر کے منکر ہیں۔ (۶) ایصالِ ثواب کے قائل نہیں۔

(۷) مرتکبِ گناہ کبیرہ کو نہ مومن کہتے ہیں نہ کافر یعنی کفر و اسلام کی درمیانی منزل قائم کر دی ہے۔

(۸) معجزات و کرامات کے منکر ہیں (۹) آسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔

(۱۰) حضرت آدم اور ان کی اولاد سے عہدِ میثاق کے لینے کے قائل نہیں ہیں۔

(۱۱) قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا انکار کرتے ہیں۔

(۱۲) پلِ صراط (۱۳) میزان (۱۴) نامہ اعمال پڑھنے کا انکار کرتے ہیں۔

(۱۵) ان کے نزدیک حرام رزق نہیں ہوتا۔

(۱۶) ان کے نزدیک بندہ خود اپنے افعال کا خالق ہے۔

(۱۷) حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب صحابہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ وغیرہ

اور معتزلہ کو قدریہ بھی کہتے ہیں۔ اس فرقہ میں بڑے بڑے اہل علم بھی ضرور گزرے ہیں جیسے علامہ زنجیری صاحب تفسیر کشاف وغیرہ۔

(۳) فرقہء جہمیہ: یہ ایک گمراہ فرقہ ہے جو جہم بن صفوان ترمذی کی طرف منسوب ہے۔ جہم

خراسانی الاصل تھا اور بنی راسب کے موالی میں سے تھا۔ بنی مروان کے آخری زمانہ یعنی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

۱۲۸ھ میں اس سے قتل کر دیا گیا تھا۔

یہ وہ پہلا شخص ہے جو خلق قرآن اور تعطیل اللہ و صفاتہ کا قائل ہوا اور یہ جعد بن درہم کا تلمیذ تھا جو کہتا تھا نہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور نہ حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا۔ عبد اللہ قسری نے اپنی ولایت و امارت کے زمانہ میں ۱۲۴ھ کو عید قربان کے دن قتل کر دیا تھا معلوم ہوا کہ استاد و شاگرد دونوں گمراہ تھے۔ اور اپنی گمراہی کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔

جہم بن صفوان کے بعض عقائد یہ ہیں:

(۱) جنت و دوزخ فنا ہوں گی، کوئی ابدی دائمی نہیں ہیں۔

(۲) صرف معرفت کا نام ایمان ہے اور کفر جہل ہے۔

(۳) اللہ تعالیٰ شیء نہیں ہے۔ (۴) قرآن مخلوق ہے۔

(۵) خدا زندہ نہیں ہے۔ (۶) قیامت کے دن دیدار خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔

(۷) انسان محض پتھر کی طرح مجبور ہے، نہ اس کا ارادہ ہے نہ قدرت۔

(۸) صفات حق تعالیٰ کا منکر تھا اور سخت جبری عقیدہ پر تھا۔

علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کا رد کیا ہے اور گمراہ کہا ہے، اور یہ جو بعض عقائد جہم بن صفوان اور اس کے ماننے والوں کے ذکر کئے ہیں بالکل عقائد اہل سنت اور جماعت کے خلاف تھے اور کوئی بھی سنی ان عقائد کا ماننے والا نہیں تھا اور نہ ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ صاحب کتاب الماترید یہ نے بالعموم تمام علماء اہل سنت حنفیہ ماترید یہ اور

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اشعریہ پر شدید تنقید کی ہے اور بالخصوص امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی حنفی انصاری (متوفی ۳۳۳ھ) کے خلاف بہت تنقیصی اور عام زبان استعمال کی ہے اور نازیبا الفاظ لکھے ہیں اور اس نے اپنے زعم باطل میں یہ بات ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے کہ اہل سنت و جماعت حنفیہ ماتریدیہ ہرگز اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں بلکہ معاذ اللہ بدعتی جھمیہ فرقہ ہے اور فرقہ جھمیہ کے پیروکار ہونے کا جھوٹا الزام لگایا ہے جو بالکل غلط اور کذب ہے۔ حضرت ابو منصور ماتریدی پکے اہل سنت حنفی تھے ان کا فرقہ جھمیہ سے ہرگز کوئی تعلق نہ تھا بلکہ آپ کی تبلیغ سے خراسان اور قرب و جوار کے دیگر شہروں سے مذہب جھمیہ ختم ہو گیا تھا اور اہل سنت و جماعت کا مسلک سب پر چھا گیا تھا۔

نیز حضرت امام ابو منصور ماتریدی مختلف طریقوں سے سب باطل فرقوں کا رد فرماتے تھے اور بالخصوص جھم بن صفوان کا نام لے کر تردید کیا کرتے تھے اس کی بہت سی مثالیں ہیں صرف یہاں ایک مثال حدیہ قارئین کی جاتی ہے۔ ایک آیت شریفہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں:

فَالْأَيَةُ تَرُدُّ عَلَى جَهْمِيَّةِ قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِفَنَاءِ الْجَنَّةِ وَمَا فِيهَا۔ الخ

(تاویلات اہل سنت ۶/۷۷ ج ۱)

ترجمہ: کہ یہ آیت جھمیہ کے قول کا رد کرتی ہے جو کہتا ہے جنت اور اس کی نعمتیں فنا ہو جائیں گی ہمیشہ نہیں رہے گی۔

تاویلات اہل سنت اور کتاب التوحید شائع ہو چکی ہیں ہر منصف مزاج والا مطالعہ کر کے انصاف کر سکتا ہے، زیادہ تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے پھر آئندہ کسی وقت مزید کچھ لکھا جائے گا۔

(۴) فرقہ جبریہ جو انسان کو محض مجبور مانتا ہے چنانچہ امام ابو شکور محمد سالمی رحمہ اللہ اس فرقہ کے عقائد کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

وَالْعَبْدُ كَوَرَقِ الشَّجَرِ إِذَا حَرَّكَهَا الرِّيحُ تَحْرُكُ فَكَذَلِكَ الْعَبْدُ مَجْبُورٌ
كَشَجَرٍ وَهَذَا كُفْرٌ (تمہیدی بیان التوحید ص ۱۹۳)

(۵) فرقہ قدریہ جو انسان کو اپنے افعال کا پیدا کرنے والا قرار دیتا ہے اور اس کے بھی بہت سے فرقے ہیں جو مختلف عقائد رکھتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں اللہ خیر کا خالق ہے اور شر ہماری اور شیطان کی طرف سے ہے اور یہ کفر ہے کیونکہ اس طرح کہنے میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا انکار لازم آتا ہے۔

قرآن کو مخلوق کہتا ہے جنت اور دوزخ کے پیدا ہونے کا قائل نہیں ہے اور جنت دوزخ فانی ہیں ان میں سے بعض تو پل صراط میزان، حساب کے بھی منکر ہیں اور یہ سب باتیں کفر ہیں۔ (تمہیدی بیان التوحید ۱۹۱)

(۶) جیسے روافض، خوارج، مرجہ، مجسمہ وغیرہ ہیں مگر ان آٹھ فرقوں سے صدہا فرقے پیدا ہوئے ہیں جو سب کے سب اہل سنت و جماعت کے مخالف ہیں ان کے حالات مقالات

اسلامیین (اصول الدین بیان المذاہب ۲۴۱)، اسلامی مذاہب، مذاہب اسلام وغیرہ میں ملاحظہ کریں۔

حضرت امام علامہ حجۃ الاسلام ابو جعفر طحاوی نے جن گمراہ فرقوں سے بیزاری کا اظہار کیا اور اللہ تعالیٰ سے ان کے عقائد سے محفوظ رہنے کی دعا کی ہے تو شیخ ناصر الدین البانی نے یہاں حاشیہ پر اماموں کی تقلید کرنے والوں کو بھی ان ہی مذکورہ گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے چنانچہ لکھتے ہیں كَالْمُقَلِّدَةِ الدِّينِ جَعَلُوا التَّقْلِيدَ دِينًا وَوَاجِبًا عَلَى كُلِّ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْقَرْنِ الرَّابِعِ مِنَ الْهَجْرَةِ وَأَعْرَضُوا بِسَبَبِ ذَلِكَ عَنِ الْإِهْتِدَاءِ بِنُورِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ (عقیدۃ الطحاویہ مع شرح و تعلق ص ۶۱)

لیکن حضرت امام طحاوی تو مقلد تھے پھر ان کی کتاب پر شرح و تعلق لکھنے کا کیا فائدہ تھا جب کہ مقلدین کو گمراہ قرار دیا ہے۔ تو کیا امام طحاوی علیہ الرحمۃ کے متعلق یہی گمراہی کا فتویٰ لگایا جائے گا، جن کو گمراہ کہتے ہیں انہی کی کتاب کو عقائد میں معتبر مانتے ہیں۔ نیز بعض مسائل میں امام طحاوی پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ یا مغالطہ دیا جاتا ہے۔

بحمد اللہ تعالیٰ مقلدین اہل سنت کتاب و سنت سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور یہ الزام ہے کہ انہوں نے تقلید کو دین میں واجب جان کر کتاب و سنت سے اعراض کیا ہے اور یہ بات بھی درست نہیں کہ تقلید کا آغاز چوتھی صدی ہجری میں یا اس کے بعد ہوا ہے بلکہ تقلید شخصی کا

ثبوت بعض صحابہ و تابعین کے زمانہ میں بھی ملتا ہے جیسا کہ کتابوں میں تفصیلاً مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق و ہدایت دے اور تعصب اور حسد کی مرض سے شفاء بخشنے۔
خیال رہے کہ شرعی مسائل تین طرح کے ہیں:

(۱) عقائد جن کا سمجھ لینا اور دل میں راسخ و محفوظ کر لینا ضروری ہے۔ چونکہ یہ اصول دین ہیں اس لیے ان میں کوئی ترمیم و تنسیخ کی کمی بیشی نہیں۔

(۲) وہ احکام جو قرآن و حدیث سے صراحاً ثابت ہیں، کسی مجتہد کے قیاس یا اجتہاد کو ان کے ثبوت میں کوئی دخل نہیں مثلاً پانچ وقتی نمازیں، روزہ ماہ رمضان، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض ایسے ہی دیگر احکام۔

(۳) وہ احکام جو قرآن و حدیث میں اجتہاد کر کے نکالے جائیں۔

ان میں سے اصول عقائد میں کسی کی تقلید جائز نہیں۔ یوں ہی جو احکام قرآن و حدیث سے صراحاً ثابت ہیں ان میں بھی کسی کی تقلید روا نہیں۔ تیسری قسم کے مسائل جو قرآن و حدیث و اجماع امت سے اجتہاد کر کے نکالے جائیں ان میں غیر مجتہد پر میں تقلید ضروری ہے۔ اور مجتہد کے لئے تقلید نہیں۔ اور دنیا میں اکثریت مقلد مسلمانوں کی ہے یعنی حنفی مالکی شافعی اور حنبلی ہیں۔ بعض مسلمان تقلید کے منکر ہیں۔ حالانکہ علماء کرام مسئلہ تقلید کو کتاب و سنت سے ثابت کرتے ہیں۔ اور وہ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. (فاتحہ ۶، ۵)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ترجمہ: دکھا ہمیں سیدھا راستہ، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا۔

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔

ترجمہ: اے ایمان والو! فرمانبرداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اہل علم کی۔

ان آیات میں نیکوں کے طریقہ پر چلنے ان سے دریافت کرنے اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اولی الامر سے ائمہ مجتہدین کو مراد لیا گیا ہے۔

فتنوں کا آغاز

حضرت سعید بن مسیب متوفی ۹۴ ہجری فرماتے ہیں فتنہ اولی (پہلا) حضرت عثمانؓ کی

شہادت کے وقت برپا ہوا یعنی آپ کی شہادت پہلا فتنہ تھا اور اس نے اصحاب بدر میں سے

کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ پھر دوسرا فتنہ واقعہ ہوا تو اصحاب حدیبیہ میں سے کسی کو بھی باقی نہ

رہنے دیا۔ پھر تیسرا فتنہ ہوا تو وہ ختم نہ ہوا کہ لوگوں میں کچھ قوت باقی ہو اور خوارج و شیعہ

پہلے فتنہ میں پیدا ہوئے اور قدریہ مرحہ دوسرے فتنہ میں پیدا ہوئے۔ چھمبہ اور اس جیسے

دیگر فرقے تیسرے فتنہ کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو یہ ایسے فرقے تھے جنہوں نے دین اسلام

کے ماننے والوں کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ (شرح عقیدۃ الطحاوی ج ۲ بہاری حدیث ۴۰۲۴)

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

بندہ مسکین۔

غلام حسین عاصم ماتریدی عفا اللہ عنہ وعن والديه

ماخذ ومراجع

قرآن مجید	کلام اللہ
تاویلات اہل السنۃ (تفسیر ماتریدی)	امام ابو منصور محمد بن محمد ماتریدی
تفسیر روح البیان	شہاب الدین سید محمود الوسی
بخاری	محمد بن اسماعیل بخاری
مسلم	ابو الحسین مسلم بن حجاج
سنن ابوداؤد	ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی
سنن ترمذی	ابوعیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ ترمذی
مشکوٰۃ	ولی الدین محمد بن عبداللہ ترمیزی
اشعۃ اللمعات	شیخ عبدالحق محدث دہلوی

ابو عبد اللہ محمد بن یزید قروینی

ابن ماجہ

امام ابو منصور محمد ماتریدی

کتاب التوحید

امام ابو حنیفہ

الفقہ الاکبر

امام ابن حجر عسقلانی

فتح الباری شرح بخاری

صدر الدین علی بن محمد ابن العز

شرح عقیدة الطحاویہ

علامہ حسن کافی الاخصاری بوسنوی

نور الیقین فی اصول الدین شرح عقیدة الطحاویہ

علامہ عبداللہ ہرری افریقی

اظہار العقیدة السدیہ شرح عقیدة الطحاویہ

امام ابوشکور محمد سالمی

تمہید فی بیان التوحید

علامہ عبدالغنی دمشقی

شرح عقیدة الطحاویہ

ابو معین نسفی

بحر الکلام فی علم التوحید، تبصرة الاولیہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

شیخ عبدالحق محدث دہلوی	تکمیل الایمان
علامہ محمد سلیمان حلبی	شرح بدء الامالی
علامہ سعد الدین تفتازانی	شرح عقائد نسفی
مولانا احمد الی الداجوی	البصائر
علامہ نظام الدین حسین	تفسیر غرائب القرآن
امام ابواللیث سمرقندی	تفسیر بحر العلوم
علامہ حسن بن عمار شرنبلالی	نور الایضاح
	نصرة الدينيه (قلمی)
قاضی ناصر الدین البیضاوی	طوالع الانوار من مطالع الانظار
قاضی عبدالرحم بن احمد الایبکی	مواقف

شرح المواقف علامہ سید شریف علی بن محمد جرجانی

شرح مقاصد علامہ سعد الدین تفتازانی

تفسیر مظہری قاضی ثناء الدین پانی پتی

شرح فقہ ملا علی قاری

شرح فقہ ابو المنتہی

المعتقد المنقعد امام فضل اللہ تورپشتی

کنز الفرائد عبدالواحد

کتاب الروح ابن قیم

المسامرہ کمال الدین محمد بن محمد بن ابی بکر

التفسیر المنیر ڈاکٹر وہبہ زہیلی

شرح بدء الامالی

ابوبکر احمد ہماص حنفی

التقریب والتیسیر

امام ابوزکریا یحییٰ نووی

نبراس شرح شرح العقائد

علامہ عبدالعزیز پرهاروی

اسلامی مذاہب

شیخ محمد ابوزہرہ

مذاہب اسلام

نجم الغنی

انظہار النہ شرح عقیدۃ الطحاوی

عبداللہ ہرری

کتاب الاربعین فی اصول الدین

امام فخر الدین رازی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

مؤلف کی دیگر تالیفات

- (1) الفتح القدسی فی تفسیر آیۃ الکرسی
- (2) حیات امام ابو منصور محمد ماتریدی
- (3) شرح اسماء الحسنی
- (4) شرح اسماء المصطفی
- (5) شرح حدیث جبریل
- (6) مصباح الفرائد فی ترجمۃ العقائد
- (7) شرح عقائد نسفی
- (8) شرح فقہ اکبر
- (9) شرح العقیدۃ الطحاویہ
- (15) فضائل رمضان
- (16) حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- (17) شان اولیاء اللہ
- (18) کتاب الاحسان
- (19) شرح دعا قنوت
- (20) مقالات امام ماتریدی
- (21) خلاصۃ الصرف
- (22) خلاصۃ النحو
- (23) ذکر حضرت سیدنا حسینؑ

-
- (10) شرح عمدة العقائد
(24) محبوب کائنات
- (11) عظمت قرآن مجید
(25) ذکر انبی صلی اللہ علیہم
- (12) سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہم
(26) طریقہ حج و عمرہ اور دعائیں
- (13) معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہم
(27) فضائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہم
- (14) سبیل الرشاد فی حقوق العباد
(28) کتاب الحج
- (29) شرف المصطفیٰ فی تفسیر سورة النجم
(32) فضائل درود و سلام
- (30) ذکر خلیل
(33) ذکر اجداد انبی صلی اللہ علیہم
- (31) فضائل مکہ
(34) فضائل مدینہ
-
-

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>